

मिथ्यात्वी का आध्यात्मिक विकास

मिथ्यात्वा का आध्यात्मिक विकास

लेखक

श्रीचद चोरकिया, त्यागपीठ (द्वय)

प्रकाशक :

जैन दर्शन समिति

प्रकाशक

जैन दर्शन समिति

१६-सी, घोवर लेन,

कलकत्ता-७०००२६

अर्थ सहायक

श्री भगवतीलाल सिसोदिया ट्रस्ट, जोधपुर

मारफत — श्री जयरमल मण्डारी

प्रथम आवृत्ति १०००

सन १९७७

वि० सं० २०३४

भाद्र कृष्णा ८

पृष्ठांक / ३६०

मूल्य भारत में रु० १५.००

विदेश में Sh 20/-

मुद्रक :

म्हा प्रिन्टर्स

२-सी, इमाम बख्त लेन,

कलकत्ता ७००००१

जैन दर्शन समिति के सस्थापक

स्व० श्री मोहनलालजी वाठिया

जन्म—३० ११-१९०८

स्वर्गवास—२३-६-१९७६

प्रकाशकीय

यह आपको मालूम ही होगा कि स्वर्गीय श्री मोहनलालजी बाँठिया के जेनागम एवं बाङ्गमय के सलस्पर्शी गम्भीर अध्ययन द्वारा प्रस्तुत कोश परिकल्पना को क्रियान्वित करने तथा उनके सत्कर्म और अध्यवसाय के प्रति समुचित सम्मान प्रकट करने की भावनावश जैन दर्शन समिति की संस्थापना महावीर जयन्ती १९६९ के दिन की गई थी। स्वर्गीय श्री मोहनलालजी बाँठिया ने श्रीचन्द्रजी चोरडिया के सहयोग से क्रिया कोश तैयार किया था, जिसकी समिति ने सन् १९६९ में छपाया था। समिति के गठन होने के पूर्व स्वर्गीय श्री बाँठियाजी ने श्रीचन्द्रजी चोरडिया के सहयोग से लेख्याकोश को भी तैयार किया था—जो सन् १९६६ में स्वयं के खर्च से ही प्रकाशित किया था।

‘लेख्याकोश व क्रियाकोश’ विद्वद्गण द्वारा जिसना समादृत हुआ है तथा जैन दर्शन और बाङ्गमय के अध्ययन के लिये जिस रूप में इसको अपरिहार्य बताया गया है। देश विदेश में इसकी मुक्त कठ से प्रशंसा हुई है। ‘भगवान महावीर जीवन कोश’ का सकलन प्रायः बाँठियाजी के रहते हुए ही हो गया था। इसके दो खण्ड होंगे। उनके सहयोगी श्रीचन्द्रजी चोरडिया—इन दोनों खण्डों को तैयार कर रहे हैं, जो शीघ्र ही तैयार हो पायेंगे।

जैन दर्शन जीवन का शुद्धि का दर्शन है। रागद्वेष आदि बाह्यशत्रु, जो आत्मा को पराभूत करने के लिये दिन-रात कमर कसे धके रहते हैं, से जूझने के लिये यह एक असौख अस्त्र है। जीवन शुद्धि के पथ पर आगे बढ़ने की आकांक्षा रखने वाले पथिकों के लिये यह एक दिग्य पाथेय है। यही कारण है, जैन दर्शन धारने का अर्थ है आत्ममार्जन के विधिक्रम को जानना, आत्मचर्चा की यथार्थ पद्धति को समझना।

भगवान महावीर की साधना के प्रति मानव समुदाय अदाबन्त है उन्होंने समस्त के जिस सिद्धांत का निरूपण किया था, उसकी सीमा मानव जगत् तक

ही नहीं—अपितु प्राणी मात्र तक थी। समता का ऐसा उजागर कोई विरल ही व्यक्ति हो सकता है।

जैन दर्शन समिति कलकत्ता ने जैन दर्शन में सम्बन्धित पुस्तकों के प्रकाशन का भी निर्णय लिया था। अपितु इसका पावन उद्देश्य एक अभाव को पूर्ति करना, अर्हत् प्रवचन की प्रभावना करना तथा जैन दर्शन और वाट्स्य का प्रचार प्रसार करना तथा इसके गहन-गम्भीर सत्यज्ञान के प्रति सर्व माधारण को आह्वान करना और इस तरह समाज की सेवा करना ही है।

इधर में श्री श्रीचन्दजी चोरड़िया पायनीय ने 'मिथ्यात्व का आध्यात्मिक विकास' नामक एक पुस्तिका लिखी है। प्रस्तुत ग्रन्थ का प्रतिपादन अत्यन्त प्राञ्जल एवं प्रभावक स्वर में मूलमता के माध्य किया गया है यह जैन मिश्रित का निरूपण करने वाली अद्भुत कृति है।

'मिथ्यात्व का आध्यात्मिक विकास' यह पुस्तक अनन्य विनिवृत्ताओं से युक्त है। एक मिथ्यात्व भी तदनुष्ठानिक क्रिया से अपना आध्यात्मिक विकास कर सकता है। साम्प्रदायिक मठ भेदों की बातें या तो आई ही नहीं है अथवा भिन्न भिन्न दृष्टिकोणों का समभाव से उल्लेख कर दिया गया है।

श्री चोरड़ियाजी ने विषय का प्रतिपादन बहुत ही सुन्दर और ललितार्थों से किया है। विद्वज्जन इसका मूल्यांकन करें। निरिद्वन्द्व दार्शनिक जगत् के लिए चोरड़ियाजी की यह एक अमूर्तितम देन है। मुख्यतः श्री चोरड़ियाजी एक गवोहि, जोर तबल जैन विद्वान हैं, जिन की अमिट छवि हम शिष्टा में दृष्टाव्य है।

लखनऊ के डा० व्योसि प्रसादजी जैन, जो एक अच्छे विचारक और चिंतनशील व्यक्ति हैं, प्रस्तुत पुस्तक का आमुख लिख कर हमें अनुग्रहित किया है। इसके लिये उनके प्रति भी हम आभारी हैं।

श्रीवन्दजी चोरझिया ने अनेक पुस्तकों का गहन अध्ययन कर यह पुस्तक लिखकर हमें प्रकाशन करने का मौका दिया, उनके प्रति भी हम आभारी हैं।

अस्तु—इस महान् और ऐतिहासिक कार्य के सुसंपादन और सम्पुर्ति में धनराशि की आवश्यकता होगी। जिसके लिये हम जैन समाज के हर व्यक्ति से साग्रह अनुरोध करते हैं कि इस कार्य को गतिशील रखने के लिये यथा सम्भव सहायता करे तथा मुक्त हस्त से धनराशि प्रदानकर समिति को अनुग्रहित करे।

मेरे सहयोगी—जैन दर्शन समिति के उपमंत्री श्री मांगीलालजी लुणिया, कार्य बाहक सभापति—श्री ताजमलजी घोषरा, श्री केवलचन्दजी नाहटा, श्री धर्मचन्दजी राखेचा आदि के समिति सभी उत्साही सदस्यों, शुभचिंतकों एवं संरक्षकों के साहस और निष्ठा का उल्लेख करना मेरा कर्तव्य है। जिनकी इच्छाएँ और परिकल्पनायें मूर्त रूप में मेरे सामने आ रही हैं। श्री सुरजमलजी सुराना का भी हमें सहयोग रहा है।

जैन दर्शन समिति ने जैन दर्शन का प्रचार करने के उद्देश्य से इसका मूल्य केवल १५) रखा है। जैन, जैनतर सभी समुदाय से हमारा अनुरोध है कि—‘मिथ्यातयों का आध्यात्मिक विकास’ पुस्तिका का क्रय करके अंततः अपने समुदाय के विद्वानों, भंडारों में, पुस्तकालयों में, इसका यथोचित बितरण करने में सहयोग दें।

आ प्रिंटर्स तथा उनके कर्मचारी भी धन्यवाद के पात्र हैं जिन्होंने इस पुस्तक का सुंदर मुद्रण किया है।

आशा है प्रस्तुत पुस्तक का सर्वत्र स्वागत होगा।

कलकत्ता

माद्र कृष्णा ३, सप्त २०३४

मोहनलाल धैव

संजी

जैन दर्शन समिति

प्रस्तावना

जैन दर्शन सूक्ष्म और गहन है। 'मिथ्यात्वों का आध्यात्मिक विकास' यह जैन समाज का एक चर्चित विषय है। मैंने प्रस्तुत पुस्तक के नौ अध्याय किये हैं। प्रत्येक अध्याय में अनेक उप विषय हैं जिनका क्रमवार सप्रमाण विवेचन किया गया है। सन् १९७१-७२ में प्रस्तुत पुस्तक की लेखमाला जैन भारती में क्रमवार कई दिन चली। लेखमाला से प्रभावित होकर कई एक विद्वज्जनों के मेरे पास पत्र आये। उन्होंने लिखा कि क्यों नहीं इसे पुस्तिका रूप में प्रकाशित किया जाय। सभी मैंने सकलन करना प्रारम्भ किया। लेकिन स्व० मोहनलालजी बाँठिया के सान्निध्य में जैन विश्व भारती लाहौर, से 'कोश-कार्य' चलने से प्रस्तुत विषय का वेग मन्द पड़ गया। चूँकि स्व० मोहनलालजी बाँठिया जैन विश्व भारती, लाहौर, के कोश सम्पादक थे। जैन दर्शन समिति के मन्त्री— श्री मोहनलालजी वेद, जैन दर्शन समिति के भूतपूर्व समापति श्री जगवरमलजी भडारी स्व० श्री मोहनलालजी बाँठिया का अनुरोध रहा कि धाप पुस्तिका पूरी कर दें। हम जैन दर्शन समिति से प्रकाशित कर देंगे।

पुस्तिका स्व० श्री मोहनलालजी बाँठिया के समय में ही पूरी हो गई थी। पाठक वर्ग से सभी प्रकार के सुझाव अभिव्यक्तनीय हैं। चाहे वे सम्पादन, वर्गीकरण, अनुवाद या अन्य किसी प्रकार के हों। आशा है इस विषय में विद्वद्वर्ग अपने सुझाव भेज कर हमें पूरा सहयोग देंगे।

'भगवान महावीर जीवन कोश' की हमारी तैयारी अधिकांश हो चुकी है। इसके दो खण्ड होंगे।

तेरापथ संप्रदाय के युगप्रधान आचार्य तुलसीजी व मुनि श्री नयमलजी की भी इस विज्ञा में मुझे अनूठी प्रेरणा मिलती रही है जिसे भुलाया नहीं जा सकता।

हमारे अनुरोध पर डा० ज्योति प्रसाद जी जैन एम० ए० पी० एच० डी० ने इस पुस्तक पर आमुख लिख कर हमें अनुग्रहित किया—तदर्थ धन्यवाद।

हम जैन दर्शन समिति के आभारी हैं जिन्होंने प्रस्तुत पुस्तक का सारा व्यय वहन किया। हम स्व० श्री मोहन लाल जी चौधिया तथा अवरमल जी मढारी के अत्यन्त आभारी हैं जिन्होंने हम इस कार्य के लिये प्रोत्साहित किया है। हम साहित्य पारिधि श्री अमरचन्दजी नाहटा के भी बम आभारी नहीं हैं जो सदा हमारी तथा हमारे कार्य की सज्ज अवर लेते रहे हैं।

हम स्व० श्री मोहनलालजी चौधिया के प्रति अत्यन्त आभारी हैं जिनके सान्निध्य में कोष्ठ निर्माण प जैन दर्शन के विविध पहलुओं के लोप करने का अङ्गर विद्या। जैन दर्शन समिति के कार्य बाह्य सम्पादित श्री ताजमन्त्री घोषरा, श्री रत्नाशक्तजी रामपुरिया, श्री नमचन्दजी गयैया, श्री मोहनशक्तजी बेंद, श्री भैरवचन्दजी नाहटा, श्री मांगीशक्तजी लुनिया, श्री अमरचन्दजी नाहटी, श्री धर्मचन्द रातोवा, श्री मुरजमलजी मुराना, आदि सभी पण्डितों की सहायता देते हैं। जिन्होंने हम मुक्त या अमुक्त का भ सहायता दिया।

आशा है धर्म प्रेमो पाठक प्रस्तुत पुस्तक का सम्मेलन से अत्यन्त करेंगे, बरा भी उम्मीदों मित्र हृद तो मैं अन्त प्रयास स्वयं सहायता।

श्रीचन्द्र चौरदिया, सहायक (इ.स.)

आमुख

✓ क्या एक मिथ्यात्वी या सम्प्रगृह्णितविहीन जोष का भी आध्यात्मिक विकास हो सकता है ? सैद्धान्तिक भाषा का प्रयोग न करके, दूसरे शब्दों में कहें कि क्या एक धर्मनिरपेक्ष, अधर्मी अथवा धर्मभाव शून्य व्यक्ति का भी आत्मोन्नयन हो सकता है ? यह एक ऐसा ज्वलन्त प्रश्न है जो एक रोचक, सामयिक एवं उपयोगी चर्चा का विषय बनाया जा सकता है ।

धर्म तत्त्व किसी न किसी रूप में मानव जीवन के साथ सदैव से तथा सर्वत्र जुड़ा पाया जाता है । आदिम, धर्मर असम्प या अधसम्प जातियों में उसने नाना प्रकार के अथ विषवास्तो अथवा मूढाग्रहों का रूप लिया । वहाँ भय की भावना ही मुख्यतया धर्मभाव की मूल जननी रही । जिन लक्ष्य या अलक्ष्य शक्तियों से मनुष्य को भय लगा, उनकी नाना देवी-देवताओं के रूप में उसने कल्पना की, और आरत्य रक्षणार्थ जादू टोना, पूजा, धलि आदि के द्वारा उन्हें तुष्ट और प्रसन्न करने की प्रथा चली । सम्प जातियों में भी जहाँ विविध आपत्ति विपत्तियों एवं भय के कारणों से रक्षा तथा ऐतिहासिक इच्छाओं और वाञ्छाओं की पूर्ति लक्ष्य रहे, धर्मप्रवृत्तिप्रधान रहा और नाना प्रकार के इष्टा-निष्ट देवी-देवताओं की प्रार्थना, पूजा स्तुतिगान, यज्ञानुष्ठान आदि में चरितायं हुआ । किन्तु दृश्यमान चराचर जगत् को लेकर सम्प मानव के मन में कहीं-कहीं अनेक जिज्ञासाएँ भी उत्पन्न हुई — यह क्या है ? कहाँ से आया ? इसका अर्थ क्या होगा ? इसमें मेरी स्थिति क्या है ? मैं कोत हूँ ? कहाँ से आया हूँ ? कहाँ जाऊँगा ? इत्यादि । इन जिज्ञासाओं का सरल समाधान मनुष्य को एक ऐसे ईश्वर (परब्रह्म, ग्रेहोवा, गोड, बल्लाह आदि) की मायता में प्राप्त हुआ, जिसे उसने सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, सब व्यापी तथा इस सम्पूर्ण चराचर जगत् का कर्ता-हर्ता एवं निरूप्य स्वीकार किया । और क्योंकि वह परमेश्वर, अलक्ष्य इन्द्रिय अगोचर तथा मनुष्य को पहुँच के परे था, उसके जोष से बचने या इसकी कृपा प्राप्त करने के हेतु श्रमियों, अवतारों, देवदूतों, पैगम्बरों आदि माध्यमों की

हम जैन दर्शन समिति के आभारी हैं जिसने प्रस्तुत पुस्तक का सारा व्यय वहन किया। हम स्व० श्री मोहन लाल जी वाँठिया तथा जवरमल जी भट्टारी के अत्यन्त आभारी हैं जिन्होंने हमें इस कार्य के लिये प्रोत्साहित किया है। हम साहित्य पारिधि श्री धरमचन्दजी नाहटा के भी कम आभारी नहीं हैं जो सदा हमारी तथा हमारे कार्य की खोज खबर लेते रहे हैं।

हम स्व० श्री मोहनलालजी वाँठिया के प्रति अत्यन्त आभारी हैं जिनके सान्निध्य में कोष्ठ निर्माण व जैन दर्शन के विविध पहलुओं के लोचन करने का अवसर मिला। जैन दर्शन समिति के कार्य बाह्यक समापति श्री राजमलजी घोषरा, श्री रत्नलालजी रामपुरिया, श्री नेमचन्दजी गर्वया, श्री मोहनलालजी वैद, श्री केवलचन्दजी नाहटा, श्री मांगीलालजी लुणिया, श्री जयचन्दलाल गोठी, श्री धर्मचन्द राखेचा, श्री सुरजमलजी सुराना, आदि सभी बगवन्तों को धन्यवाद देते हैं। जिन्होंने हमें मुक्त या अमुक्त रूप में सहयोग दिया।

आशा है धर्म प्रेमी पाठक प्रस्तुत पुस्तक का सम्यक्ता से अध्ययन करेंगे, जरा भी उपयोगी सिद्ध हुई तो मैं अपना प्रयास सफल समझूंगा।

श्रीचन्द्र चोरड़िया, न्यायतीर्थ (द्व)

आमुख

क्या एक मिथ्यात्वो या सम्मगदृष्टिविहीन जीव का भी आध्यात्मिक विकास हो सकता है ? सैद्धान्तिक भाषा का प्रयोग न करके, दूसरे शब्दों में कहें कि क्या एक धर्मनिरपेक्ष, अधर्मी अथवा धर्मभाव शून्य व्यक्ति का भी आत्मोन्नयन हो सकता है ? यह एक ऐसा ज्वलन्त प्रश्न है जो एक रोचक, सामयिक एवं सपयोगी चर्चा का विषय बनाया जा सकता है ।

धर्म तत्त्व किसी न किसी रूप में मानव जीवन के साथ सदैव से तथा सर्वत्र जुड़ा पाया जाता है । आदिम, बर्बर असभ्य या अर्धसभ्य जातियों में उसने नाना प्रकार के अध विषवास्तो अथवा मूढाग्रहों का रूप लिया । वहाँ भय की भावना हो मुख्यतया धर्मभाव की मूल जननी रही । जिन लक्ष्य या अलक्ष्य शक्तियों से मनुष्य को भय लगा, उनकी नाना देवी-देवताओं के रूप में उसने कल्पना की, और आरम-रक्षार्थ जादू-टोना, पूजा, बलि आदि के द्वारा उन्हें तुष्ट और प्रसन्न करने की प्रयास की । सभ्य जातियों में भी जहाँ विविध आपत्ति विपत्तियों एवं भय के कारणों से रक्षा तथा ऐतिहासिक इच्छाओं और धावध्वाओं की पूर्ति लक्ष्य रहे, धर्मप्रवृत्तिप्रधान रहा और नाना प्रकार के इष्टा-निष्ट देवी-देवताओं की प्रार्थना, पूजा स्तुतिगान, यज्ञानुष्ठान आदि में चरितार्थ हुआ । किन्तु हृदयमान चराचर जगत को लेकर सभ्य मानव के मन में कहीं-कहीं अनेक जिज्ञासाएँ भी उत्पन्न हुईं—यह क्या है ? कहाँ से आया ? इसका अन्त क्या होगा ? इसमें मेरी स्थिति क्या है ? मैं जीत हूँ ? कहाँ से आया हूँ ? कहाँ जाऊँगा ? इत्यादि । इन जिज्ञासाओं का सरल समाधान मनुष्य को एक ऐसे ईश्वर (परब्रह्म, गेहोवा, गोड, अल्लाह आदि) की माय्यता में प्राप्त हुआ, जिसे उसने सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, सर्व व्यापी तथा इस सम्पूर्ण चराचर जगत का कर्त्ता-हर्त्ता एवं नियन्त्र स्विकार किया । और क्योंकि वह परमेश्वर, अलक्ष्य इन्द्रिय अगोचर तथा मनुष्य की पहुँच के परे था, उसके कोप से बचने या इसकी कृपा प्राप्त करने के हेतु ऋषियों, अवतारों, देवदूतों, पैगम्बरों आदि माध्यमों की

आवश्यकता हुई। उक्त ईश्वर और उनके अवतारों, पेंगम्बरों आदि को आराधना चपासना ने धर्म का रूप लिया। मनुष्य का चिन्तन और आगे बढ़ा तो उसने दार्शनिकता का रूप लिया तथा भिन्न-भिन्न दर्शनों को जन्म दिया। अब वैसे ईश्वर तथा उसके अवतारों, पेंगम्बरों आदि की मान्यता भी निरर्थक सी प्रतीत हुई। मनस्वी चिन्तक का ध्यान, अन्तर्मुखी हुआ, बाहर से हटकर स्वयं पर आया, जोऽह पर केन्द्रित हुआ, और जोऽह से सोऽह तक की दूरी तय करता हुआ परम प्राप्तव्य की प्राप्ति में निगमन हुआ। उसका लक्ष्य स्य का चरमतम आध्यात्मिक विकास, अर्थात् आत्मा से परमात्मा बनना हुआ।

धर्म तरव के स्वरूप विकास का जो संकेत ऊपर किया गया है, उससे ऐसा लग सकता है कि वह उसका ऐतिहासिक विकास क्रम है अर्थात् वैसे जैसे / सम्यक्ता का विकास होता गया वैसे वैसे ही धर्म के स्वरूप का विकास होता गया। किन्तु ऐसा है नहीं। धर्म के तद्प्रभृति भिन्न रूप—आदिम अंधविश्वास, जादू होना, भूत-प्रेतों की मान्यता, वृक्ष पूजा, नागपूजा, योनिपूजा, लिंगपूजा, बहुदेवतावाद, एकेश्वरवाद, अवतारवाद या पेंगम्बरवाद, अनीश्वरवाद, अध्यात्मवाद आदि सदैव से रहते आये हैं, और आज भी प्रचलित हैं। ये ही नहीं, आज तक का तथाकथित मुक्तिपादी, विज्ञानवादी, सुसम्प एव सुसंस्कृत मनुष्य जिसप्रकार आत्मा-परमात्मा, इहलोक-परलोक, पाप-पुण्य आदि की सत्ता में विश्वास नहीं करता, धर्म का मखोल उठाकर स्वयं को परम नास्तिक कहने में गर्व मानता है, वर्तमान जीवन को ही व्यक्ति का ग्य और अन्त सब कुछ, मानकर चलता है, प्राचीन काल में मारतवर्ष के बार्हस्पत्य, लोकायत, चावीक आदि। यूनान और रोम के एपीक्यूरीयन्स व एग्नास्टिक्स, ईरान और मध्यएशिया के मानी एव मजदक ऐसे ही विचारों का झंके को चोट प्रतिपादन करते थे।

वस्तुतः प्रायः सभी प्रकार के धार्मिक विश्वासी, मान्यताओं और दार्शनिक विचारों का अस्तित्व अत्यन्त प्राचीन काल से ही रहता आया है, मले हो उनके रूप सुदूर अतीत में उसने परिष्कृत, विस्तृत या षटिल अथवा दार्शनिक न रहे हों जिसने कि वे समय की गति के साथ होते गये। युग विशेषों, क्षेत्र

विशेषों या जाति विशेषों में किसी एक प्रकार की प्रधानता रही तो किसी में किसी दूसरे प्रकार की। प्रवृत्तिवादी मार्गों के साथ-साथ निवृत्तिप्रधान मार्ग भी चलते रहे, भौतिकवादिता के साथ-साथ आध्यात्मिकता भी चलती रही। और जैसे जैसे धर्म के प्रत्येक प्रकार का विकास होता गया, तत्तद मानवी संस्कृति एवं सम्पत्ता का भी विकास होया गया। इतिहास-दर्शन के प्रकाण्ड मनीषी प्रो० आरनोल्ड जोसेफ टायनबो भी यही कहते हैं कि—

✓ "सम्पत्ता की उत्पत्ति नहीं है, सम्पत्ता धर्म की उत्पत्ति है। धर्म को वास्तु-आदम्बर से नहीं ओढ़ना चाहिये, वरन् ऐसे आत्मा की उपलब्धियों की दृष्टि से ओंकना चाहिये। वह जनसाधारण की मफोम नहीं, वरन् प्रेरणा का स्त्रोत है।" एक अग्र्य विद्वान के शब्दों में धर्म एक कल्पवेली है—उसके आसपास मन-गढ़त बातों के कैप्टस मत चगाओ। और डा० सर्वपल्ली राधाकृष्णन के अनुसार, "धर्म उस अग्नि की, जो प्रत्येक व्यक्ति के भी जलती है, उसाला को प्रज्वलित करने में सहायता देता है। धर्म का प्रयोजन लोगों का मत बदलना नहीं, जीवन बदलना है। धर्म जाति वर्ण, और अहम् भाव को जन्म नहीं देना, वह तो मानव मन को आध्यात्मिक और उदात्त सम्भावनाओं के बीच सेतुबन्ध का कार्य करता है। किन्तु जो स्वयं रिक्त हैं, अर्थात् भौतिकता में डूबे हुए हैं, उन्हें इस गुप्त पद का आभास ही नहीं हो पाता। उनके सामने तो ऐहिकता के झरझाल बिलारे होते हैं और उन्हीं में जीना उनका अमोघ होता है।"

जो लोग स्वयं को भौतिकवादी, विज्ञानवादी या घोर नास्तिक कहते हैं और धर्म के नाम से भी बिड़ते हैं, वे भी कनिष्ठ नैतिक नियमों और सदाचरण में तो विश्वास करते ही हैं। मनुष्य स्वभावतः एक सामाजिक प्राणी है। वह एकाकी रह ही नहीं सकता—सदैव से दूसरे मनुष्यों के साथ रहता आया है। परिवार, कुल, यादिम कबीलों से लेकर वर्ण, जाति, धर्म, सम्प्रदाय, समाज, राष्ट्र, धर्मध्वज कुटुम्बकम तक का विकासक्रम उसकी सामाजिकता का ही प्रतिकर है। जब एक व्यक्ति परिवार, कबीले, जाति अथवा किसी भी समाज का अंग होकर उठता है तो उसे अपनी स्वेच्छाप्रारिता को सीमित करना पड़ता है, अपने स्वार्थों का कुछ त्याग करना पड़ता है और उक्त समाज के दूसरे सदस्यों का भी खयाल रखना पड़ता है। स्वर-पर हित की दृष्टि से इन पारस्परिक

सम्बन्धों में व्यवस्था, सहकारिता, सहयोग एवं सह अस्तित्व अभीष्ट होते हैं ।
 एतदर्थ कुछ नियमोपनियम बनाने पड़ते हैं, जो नैतिकता कहलाते हैं और जिनका
 पालन प्रत्येक व्यक्ति के लिये बाध्यकारी हो नहीं, आवश्यक भी होता है ।
 अनैतिकता का परिणाम अव्यवस्था, अराजकता और अशान्ति होते हैं । बहुधा
 स्वार्थपरता, महत्वाकांक्षा, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, क्रोध, मान, माया, लोभ आदि
 मनुष्य को नैतिक नियमों की अवहेलना करने के लिये प्रेरित करते हैं । ऐसी
 स्थिति में समाज भय, लोक भय, राजदण्ड का भय आदि उसकी उच्छृंखल
 प्रवृत्ति पर अक्रुश का काम करते हैं । क्योंकि इन नैतिक नियमों को प्रचलित
 धर्म की भी स्वीकृति प्राप्त होती है, धर्मभय, ईश्वरीयकोप का भय या परलोक
 का भय भी उक्त नियमों के पालन करने में प्रेरक और सहायक होते हैं । जो
 धर्म को नहीं मानते वे सामाजिक या नागरिक जीवन की अनिवार्यता अथवा
 अपनी अन्तरात्मा (काण्डोस) से सदाचार की प्रेरणा लेते हैं ।

वास्तव में नैतिक नियम यद्यपि वे वैयक्तिक सत्कारों एवं परिवेश से भी
 प्रभावित होते हैं, प्रायः एक निष्पाप, सरल हृदय, कर्तव्यचेता मनुष्य के सहज
 स्वभाव के अनुरूप होते हैं, और इसीलिये वे धर्म का जग या व्यावहारिक रूप
 मान्य किये जाने लगे । उनके सम्यक् आवरण से मनुष्य का आत्मविकास, अथवा
 उसके व्यक्तित्व का विकास होता ही है । इस दृष्टि से धामसफुलर की यह
 उक्ति सत्य ही है कि 'सम्यक् जीवन ही एकमात्र धर्म है ।' नैतिकता का आधार
 ही धर्म है । प्रत्येक धर्म हिंसा-मूठ-चोरी-कुशील-शोषण आदि पापों का निषेध
 करता है । धर्म तो मनुष्य में सद्गुणों का वपन एवं पोषण करता है, धर्म को
 आधार बनाकर ही पुष्पावरण किया जा सकता है । धर्म तो प्रत्येक व्यक्ति में
 अस्तनिहित उस अमल ऊर्जा की अनुभूति, उपलब्धि एवं अभिव्यक्ति का सर्वाधिक
 सशक्त साधन है, जो कि उसका जन्मसिद्ध अधिकार एवं निजी स्वभाव है और
 जो चरित्र निर्माण, समस्त अन्धकारों और महानताओं के विकास तथा दूसरों
 को शांति प्रदान करने में प्रस्फुटित होती है । धर्म मात्र नैतिकता या सदाचरण
 नहीं है । वह तो आत्म विकास की प्रक्रिया है, जीवन्मोक्षन है, समग्र जीवन का
 दिव्यीकरण है, स्वस्वरूप का उद्घाटन एवं आविष्कार है, बाह्य एवं आन्तरिक-
 रिक उत्थान का साधक है और नितान्त वैयक्तिक है ।

भ्रमण तीर्थंकरों की अत्यन्त प्राचीन जैन परम्परा में 'धर्म' की जो परि-
भाषा—'वस्तुसुहाओ धम्मो' अर्थात् वस्तु स्वभाव का नाम धर्म है—दी गई है
यह सर्वथा मौलिक है और धर्मसत्य के यथार्थ स्वरूप की छोटक है। जो जिस चीज
का सर्वथा परानपेक्ष निजो गुण है, वही उस चीज का धर्म है। आत्मा भी एक
पदार्थ, सत्त्व या वस्तु है, और उसका जो परानपेक्ष स्वभाव है वही आत्म धर्म
है। उक्त स्वरूप या स्वभाव की उपलब्धि का जो मार्ग या साधन है, वह
व्यवहार धर्म है। सम्पूर्ण विद्वत् का विदलेपन करने में उसके दो प्रधान उपादान
प्राप्त होते हैं—जीव और अजीव। संसार में जिनमें भी जीव या प्राणी हैं,
सुक्ष्माक्षुब्ध जीवाणुओं, कीटाणुओं, जीव जन्तुओं से लेकर अत्यन्त विकसित
मनुष्य पर्यन्त, उनमें से प्रत्येक की अपनी पृथक् एव स्वतन्त्र आत्मा है। ये समस्त
आत्माएँ भौतिक एवं आत्मिक विकास की निम्नतम अवस्थाओं से लेकर
चरमतम अवस्थाओं में स्थित हैं। अपनी मौलिक शक्तियों, क्षमताओं एवं
स्वभाव की दृष्टि से वे सब समान हैं, किन्तु भिन्न-भिन्न आत्माओं में उक्त
शक्तियों, क्षमताओं और स्वाभाविक गुणों की अभिव्यक्ति भिन्न-भिन्न है। यह
अभिव्यक्ति सूक्ष्म निगोदिया एकेन्द्री जीव में निम्नतम है और सिद्ध भगवान्
अथवा सत्तार से मुक्त हुए परमात्म सत्त्व में अधिकतम या पूर्ण है। अजीव,
जड़, अचेतन या पुद्गल नाम का जो दूसरा तत्त्व है, उसके साथ ताठ सम्बन्ध
रहने से और उसके कारण होने वाली क्रियाओं-प्रतिक्रियाओं के फलस्वरूप
पौवात्मा देहधारी होकर अपने स्वभाव से भटककर जन्म-मरणरूप सत्तारण करता
रहता है। एक पुरातन कवि ने 'शृङ्गेष्वाद्याः करधृत्तारे सारमेये समेत' आदि
पद्य में ससारी जीव की इस दशा का सुन्दर चित्रण किया है। आत्मरूपी
बन्धनमणि को नाभि में धारण किए हुए परन्तु उसके अस्तित्व से अनभिज्ञ भव-
विभ्रान्त जीव रूपी फस्तूरी मृग के पीछे काल रूपी कर व्याध वाण चढ़ाये तथा
माना रोगादि रूप शिकारी क्रुतों को साथ दोड़ रहा है, और वह मृग जन्म-
मरण रूपी विषम कात्तार में दिग्भ्रष्ट-पथभ्रष्ट हो भटक रहा है— अन्त
प्राणदायक निर्गमन मार्ग प्राप्त नहीं हुआ।' एक उद्देशायर ने कहा है—

हृषाए नपस के लावे हैं जिनके जिस्म ऐ अकबर ।
उन्हीं की रूह रहती है वदन में भुजमहिल होकर ॥

अर्थात् 'जो लोग विषय वासनाओं में फँसे हैं उनको आत्मा देह में कैदी बनी चूटती रहती है।' इतना ही नहीं—

लज्जत है रूढ़ को तने खाकी से मेल में ।

फितरत ने मदन कर रक्खा है कैदी को जेल में ॥

'भौतिक शरीर के साथ एकत्व बुद्धि एवं आसक्ति के कारण यह आत्मा रूप कैदी इस भव रूपी बन्दीगृह में भ्रमवश सुखमग्न रहता है ।'

परन्तु—

नयन में उलझा है अकबर जो अभीविल्ली दूर है ।

राह के ये सुशनुमा मजर हैं, मजिल दूर है ॥

"जब तक विषय कषाओं में उलझा पड़ा है, भटकता ही रहेगा । मार्ग के लुभावने दृश्य भव भटकन में ही सहायक होते हैं, लक्ष्य तो दूर है ।" अतएव जबतक रूढ़ पर गफलन से हुई का घबड़ा लगा रहेगा, आत्मा मोहविद्या से जाग्रत नहीं होगा, उसमें स्व-पर भेदविज्ञान प्रगट नहीं होगा, वह ऐसे ही भटकता रहेगा, मिथ्यात्वी अवस्था में ही बना रहेगा । इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि यह, जैसा कि भगवान् महावीर ने कहा है, स्वयं से यह करना प्रारम्भ करदे—आत्म विजय के प्रयत्न में जुट जाय । जब मनुष्य का युद्ध स्वयं से प्रारम्भ होता है, तभी उसका मूल्य होना है ।

अपने स्वरूप को भुले हुए, महाविष्ट, बहिर्मुखी, ससारप्रस्त व्यक्ति को ही मिथ्यादृष्टि या मिथ्यात्वो कहते हैं । जैन दर्शन में अमध्य और मिथ्यात्वो वैसे ही अपवाद हैं जैसे की बाह्य धर्म में नास्तिक अनार्य, अधर्मी और पापी, ईसाई मत में इन्फाइडेल, हेरेटिक, एगिस्ट आदि और इस्लाम में काफिर जिम्मी आदि । प्रत्येक धर्म यह दावा करता है कि मनुष्य का कल्याण उस धर्म के पालन से हो सकता है और जो उस धर्म को नहीं मानता वह नास्तिक है, काफिर है, अधर्मी और पापी है, उसके इहलोक व परलोक दोनों नष्ट होंगे । इसका अर्थ यह हुआ कि एक धर्म का बड़े से बड़ा सन्त और धर्मात्मा अन्य सब धर्मों की दृष्टि में अधर्मी और पापी ही है । अतएव ससार में कोई व्यक्ति भी धर्मात्मा नहीं हो सकता आत्मोन्नयन नहीं कर सकता—सभी अधर्मी और पापी हैं ?

जैनधर्म एक अत्यन्त उदार, वैज्ञानिक युक्तियुक्त, विवेकशील एवं विचारवान परम्परा है। तथापि व्यवहारों में प्रायः प्रत्येक नामधारी जैनों भी यही मानना, समझना और कहना है कि जैनों के अतिरिक्त अन्य सब मनुष्य मिथ्याकारी एवं अधर्मी हैं।

सब तेरे सिवा काफिर, आधिर इसका मतलब क्या ?

तिर फिरादे हस्तान का, ऐसा करने मजहब क्या ?

बहुतों की तो यह स्थिति है—

मुसालफोन को हम कह तो यह देते हैं काफिर।

मगर यह छरते हैं दिल में हमों न काफिर हों॥

वस्तुतः जो लोग धर्म उत्सव, धर्म के स्वप्न और राष्ट्र में अन्धविश्वास होते हैं और धर्म के स्वयम्भूत ठेकेदार बन बैठते हैं, वे ही ऐसी अनुदार एवं विवेकहीन मनोवृत्ति का परिचय देते हैं। ऐसा कदाग्रह यह फलमुत्पादन जैनधर्म और दर्शन की प्रकृति के प्रतिकूल है। जैनदृष्टि तो इस विषय में मुस्पष्ट है और ऐसी विलक्षणताओं से सम्पन्न है जो अन्य किसी धार्मिक परम्परा में दृष्टि योग्य नहीं होती, यथा—

(१) जैन दर्शन आत्म-तत्त्व की सत्ता को मानकर चलाता है, और आत्म-विकास की विभिन्न श्रमावनाओं एवं अवस्थाओं का सम्यक् निरूपण करता है।

(२) आत्म-विकास का उच्चतम मिथ्यात्व अवस्था में ही होता है। यह अद्वितीय और आकस्मिक भी हो सकता है, जब धर्म-वर्णन के सहमा लोग यह जाने से परिणामों में उद्वलता या निमलता आ जाती है। बुद्धिपूर्वक तब होता है जब कोई मिथ्यावादी आत्मा अपने स्वयं के प्रति स्वतः या परोपदेश से सजग हो जाती है और स्वयंसेवा द्वारा नैतिक सदाचरण, संयम, तप, त्याग का मार्ग अपनाती है। मिथ्यावादी जोष ही आत्म-विकास करते हुए जब सम्यग्-दृष्टि को प्राप्त कर लेता है तो आत्मोन्नयन का मार्ग प्रशस्त एवं ऊर्ध्वगामी बन जाता है और अन्ततः परम प्राप्ति (परमात्मपद, मुक्ति या निर्वाण) की प्राप्ति में समाप्त होता है।

(३) मात्र जैन कुल में उत्पन्न होने या जैन धर्म अंगीकार कर लेने से कोई व्यक्ति सम्यक्वादी नहीं बन जाता। यह सम्भव है कि समय विशेष या क्षेत्र विशेष में

समस्त उपोक्त जैन नामधारियों में एक भी सम्यग्दृष्टि न हो, भले ही वह आधिक धर्म का व्यावहारिक पालन करता हो, व्रत भी ग्रहण किये हों अथवा गृहस्थायी साधु या साध्वी भी क्यों न हो ।

(४) यह भी संभव है कि एक ऐसा व्यक्ति जिसने जैन धर्म का कभी नाम भी नहीं सुना, जैन शास्त्रों को पढ़ा या जाना भी नहीं, जैन साधना पद्धति का भी जिसे कोई परिचय नहीं, फिर भी वह नैतिक सदाचरण द्वारा एक बड़ी सीमा तक आत्म विकास कर ले तथा आत्म परिणामों की उज्ज्वलता के कारण सम्यक्त्व भी प्राप्त कर ले ।

(५) एक द्रव्यलिंगी जैन मुनि, जो प्रायः पूर्ण श्रुत जानी हो सकता है, मुनि धर्म का भी निर्दोष पालन करता है, अपने आचरण एवं उपदेश से अर्थ अनेकों को सुमार्ग पर लगा देता है, अत्यन्त मन्द कथायी होता है, तथापि सम्यक्त्वो विहीन होने से मुक्ति नहीं पा सकता—अपनी उप-स्थाय-संयम साधना के फलस्वरूप उच्च देवलोक तक ही पहुँच पाता है । उसी प्रकार किसी भी जनेतर मार्ग की सम्यक् साधना करने वाला धर्मात्मा, शक्त, साधु, सन्त, परमहंस या फकीर भी आत्म विकास करके द्रव्यलिंगी जैन मुनि की भाँति उच्च देवलोक प्राप्त कर सकता है । और यदि संयोग से सम्यक्त्व प्राप्त कर ले तो कालान्तर में मोक्ष भी पा सकता है ।

इस प्रकार, जैन धर्म में किसी प्रकार की धार्मिक ठेकेदारी या एकाधिकार नहीं है । वह तो आत्म विकास की सम्भावनाओं, रूपों, प्रकारों, सीमाओं आदि का सम्यक् निरूपण करके उसके लिये सम्यक् दर्शन-ज्ञान-चारित्र्य रूप रत्नत्रय मार्ग का निर्देश कर देता है और घोषित करता है कि कोई भी प्राणी, यहाँ तक कि पशु-पक्षी या नारकी जीव भी कहीं हो, किसी परिवेश या परिस्थितियों में हो, उपयुक्त संयोगों एवं निमित्तों के मिलने अथवा स्वपुरुषार्थ द्वारा मिलाने से अपना आत्म-विकास कर सकता है । उक्त आध्यात्मिक विकास के फलस्वरूप यह भी सम्भावना है कि वह मिथ्यात्व भाव में से निकल कर सम्यक्त्व भाव में आ जाये, और तब उसी जन्म अथवा निकट जन्मान्तरों में मुक्ति, निर्वाण या सिद्धत्व अर्थात् आत्मिक विकास की चरमावस्था प्राप्त कर

ले । विविध जैन मार्गों का सम्यक् अवलम्बन करने से से यह सभाषना अधिक बचवती हो जाती है । किन्तु यह समझना भूल होगी कि सभी जैनी सम्यक्त्वो होते हैं, और सभी जेनेतर मिथ्यात्वो होते हैं ।

प्रस्तुत पुस्तक में पण्डितवर्य श्री श्रीचन्द्र चोरड़िया ने 'मिथ्यात्वो का आध्यात्मिक विकास' हो सकता है और कब-कब, कहाँ-कहाँ, किस प्रकार, बिन किन दिशाओं में और किस सीमा तक हो सकता है, इस प्रश्न का सतार्थिक दृष्टि से सप्रमाण विस्तृत विवेचन किया है जिसके लिये यह ब्याई के पात्र हैं । चोरड़ियाजी आधुनिक वैज्ञानिक पद्धति पर निर्मित रेडियाकोस, क्रियाकोस आदि कोश ग्रन्थों के संयोजक एवं निर्माता विद्ध्यं स्व० मोहनलालजी याँडियाँ के सहयोगी रहे हैं । उन्होंने के साथ १९७२ के पर्यटन में अपने बन्धुता प्रवास के समय हमारी उनसे भेंट हुई थी । उस समय उन्होंने यह पुष्प निम्ना प्रारम्भ कर दी थी और इच्छा व्यक्त की थी कि हम उसका आगमन लिये । अब जब पुस्तक का मुद्रण आरम्भ हो गया तो उन्होंने पुन आग्रह किया । अतएव इस आमुल के रूप में विविध प्रश्न पर अपने भी कुछ विचार प्रगट करने का अवसर मिला, जिसके लिये हम श्री चोरड़ियाजी तथा मोहनलालजी घेंद, मंत्री-जैन दर्शन समिति और श्री मांगीलाल लुणियाजी उप-मन्त्री—जैन दया समिति कलकत्ता के आभारी हैं यह पुस्तक जैन पण्डितों को सोचने पर विवश करेगी, कतिपय प्रचलित भ्रान्तियों के निरसन में भी सहायक होगी और प्रबुद्ध जेनेतरों के समस्त जैन दर्शन को सार्वभौमिकता, सार्वकालीनता, वैज्ञानिकता एवं युक्तिमत्ता को उजागर करेगी ।

ज्योति निकुञ्ज

चारबाग लखनऊ-१

दिनांक १२ जून, १९७७ ई०

—ज्योतिप्रसाद जैन

विषय-सूची

विषय	पृष्ठांक
—प्रकाशकीय	7
—प्रस्तावना	11
—आमुख	13

प्रथम अध्याय—मिथ्यात्वी का स्वरूप १-२३

(१) मिथ्यात्वी एक प्रश्न पृ० १ (२) मिथ्यात्वी के
आत्म उज्ज्वलता का सद्भाव पृ० २ (३) मिथ्यात्वी
की परिभाषा पृ० ४ (४) मिथ्यात्वी के भेद-उपभेद
पृ० १० (५) मिथ्यादृष्टि-जीव पृ० १५ (६) मिथ्यादृष्टि
और क्रियावाद-अक्रियावाद पृ० १६ (७) मिथ्यात्वी
और क्षेत्राधगाह पृ० २० (८) मिथ्यात्वी की स्थिति
पृ० २१ (९) मिथ्यात्वी का अन्तरकाल पृ० २२

द्वितीय अध्याय—मिथ्यात्वी का सद्-असदअनुष्ठान विशेष २४-५१

(१) मिथ्यात्वी और लेख्या पृ० २४ (२) मिथ्यात्वी
और योग पृ० ३१ (३) मिथ्यात्वी और अभ्यवसाय पृ०
३३ (४) मिथ्यात्वी और भावना पृ० ३६ (५) मिथ्यात्वी
और ध्यान पृ० ३८ (६) मिथ्यात्वी और गुणस्थान
पृ० ४३ (७) मिथ्यात्वी और धर्म के द्वार पृ० ४८

तृतीय अध्याय—मिथ्यात्वी और करण ५२-८०

(१) मिथ्यात्वी और करण-अकरण पृ० ५२

विषय

पृष्ठांक

चतुर्थे अध्याय—मिथ्यात्वी के क्षयोपशम, निर्जरा विशेष ८१-१११

- (१) मिथ्यात्वी के कर्मों के क्षयोपशम का सङ्भाव पृ० ८१ (२) मिथ्यात्वी और निर्जरा पृ० ८६ (३) मिथ्यात्वी और आश्रय पृ० ९६ (४) मिथ्यात्वी और पुण्य पृ० ९८ (५) मिथ्यात्वी और आयुष्य का क्षयन पृ० १०४

पंचम अध्याय—मिथ्यात्वी की क्रिया—भाव विशेष ११२-१४२

- (१) मिथ्यात्वी और क्रिया—कर्म ब्रह्मनिवर्तनभूता—सद्ब्रह्मप्राप्त क्रिया पृ० ११२ (२) मिथ्यात्वी और भाव पृ० ११६ (३) मिथ्यात्वी और लक्ष्मि पृ० १२२ (४) मिथ्यात्वी और भवसिद्धि और अनवसिद्धि पृ० १२८ (५) मिथ्यात्वी और कृष्णपाक्षिक—दुष्कृतनाशिक पृ० १३२ (६) मिथ्यात्वी और परीत ससारी अपरीत ससारी पृ० १३४ (७) मिथ्यात्वी और गुलमबोधि और दुर्लभबोधि पृ० १३७

षष्ठम अध्याय—मिथ्यात्वी का ज्ञान दर्शन विशेष १४३-१८३

- (१) मिथ्यात्वी और ज्ञान दर्शन पृ० १४३ (२) मिथ्यात्वी के कर्मों के क्षयोपशम से ज्ञानोत्पत्ति पृ० १४४ (३) मिथ्यात्वी के क्षयोपशम से विभिन्न गुणों की उपलब्धि पृ० १६८

सप्तम अध्याय—मिथ्यात्वी के प्रतियोग १८४-२२१

- (१) मिथ्यात्वी के संवर नहीं होता पृ० १८४ (२) मिथ्यात्वी को सुप्रती कहा है पृ० १९७ (३) मिथ्यात्वी और अणुप्रत पृ० २०० (४) मिथ्यात्वी और सामायिक पृ० २१७

विषय

पृष्ठांक

अष्टम अध्याय—मिथ्यात्वी और आराधना-विराधना

२२२-२८३

(१) मिथ्यात्वी आराधक और विराधक पृ० २२२ (२)

१ (क) मिथ्यात्वी की शुद्ध क्रिया और आराधना
विराधना पृ० २२३

१ (ख) मिथ्यात्वी को बालसुपत्वी से सम्बोधन
पृ० २४२

१ (ग) मिथ्यात्वी को भावितारमा धनगर से
सम्बोधन पृ० २४७

(२) मिथ्यात्वी-आध्यात्मिक विकास की भूमिका
पर पृ० २४८

२ . (क) मिथ्यात्वी के उदाहरण पृ० २५६

नवम अध्याय—उपसंहार

२८४-३

(१) मिथ्यात्वी का उपसंहार पृ० २८४

परिशिष्ट—

३५३-३

प्रथम अध्याय

१ : मिथ्यात्वी—एक प्रश्न

मिथ्यात्वी के आत्म विकास होता है या नहीं, यदि होता है तो कैसे होता है ? प्रश्न टेढ़ा है। इस प्रश्न के पहले हमें यह विचार करना है कि मिथ्यात्वी के आत्म उज्ज्वलता पायी जाती है या नहीं ? विश्व में सिद्ध और ससारी के भेद से जीव के दो विभाग किये जा सकते हैं। सिद्ध जीव तो कर्मों से सर्वथा मुक्त होते हैं, अतः उनमें तो आत्मा की उज्ज्वलता का पूर्ण विकास पाया जाता है। परस्पर सिद्धों की आत्म-उज्ज्वलता में किसी भी प्रकार का भेद-भाव नहीं होता है। अर्थात् सर्व सिद्धों के आत्म-उज्ज्वलता पूर्ण रूप से बिकासमान होती है, चूँकि उनके किसी भी कर्म का आवरण रूप परदा नहीं होता है, परन्तु संसारी जीव कर्मों के आवरण से ढके हुए होते हैं। संसारिक जीवों के परस्पर गुणों के विकास में, आत्म उज्ज्वलता में तारतम्य रहता है। इसी तारतम्य को लेकर ही भगवान् महावीर ने चतुर्दश गुण-स्थानों का निरूपण करना आवश्यक समझा। जिसमें मिथ्यात्वी को प्रथम गुणस्थान में रखा गया। यदि मिथ्यात्वी में किञ्चित् भी आत्म-उज्ज्वलता नहीं मिलती तो मिथ्यात्वी को प्रथम गुणस्थान में ही नहीं कहा जाता, क्योंकि गुणस्थान का निरूपण जीवों के गुणों अर्थात् आत्म-उज्ज्वलता को लेकर ही होता है।^१

सामान्य व विशेष की दृष्टि से गुणों के दो विभाग किये गये हैं। सामान्य गुण अर्थात् चेतना गुण सब जीवों में समान रूप से मिलता है, यहाँ तक कि निगोद के जीवों में व सिद्धों के जीवों में परस्पर सामान्य गुण—चेतना गुण में किञ्चित् भी फर्क नहीं होता है। परन्तु विशेष गुण (ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य, तप, योग, उपयोग, सुख-दुःख आदि) परस्पर सिद्धों में समान रूप से होता है,

१—कम्मविसोहिममणं पहुच्च चउइस जीविट्ठाणा पन्नत्ता—

—समवा० खंम १४।६

२—साधारण वनस्पति विशेष—सूक्ष्म वादर दोनों प्रकार के निगोद होते हैं।

परन्तु सांसारिक जीव, जो अपने कृत कर्मों के आवरण के कारण बंधे हुए हैं अतः उनमें परस्पर विशेष गुणों में तारतम्य रहता है, परन्तु विशेष गुण सब जीवों में मिलेगा। जीव का लक्षण ही उपयोग बताया गया है जैसा कि भगवती सूत्र में कहा गया है —

(जीवत्थिकाए) गुणओ उपयोग गुणे ।

भग० २ । १० । १२८

अर्थात् पट् द्रव्यों में जीवास्तिकाय गुण की अपेक्षा उपयोग गुण रूप है। चेतनामय व्यापार को उपयोग कहते हैं। 'उपयोग' शब्द ही आत्मा की उज्ज्वलता का द्योतक है क्योंकि उपयोग (ज्ञानोपयोग, दर्शनोपयोग) की प्राप्ति बिना कर्मों के क्षयोपशम तथा क्षायिक से नहीं होती है। ब्रह्माचार्यों ने ज्ञानावरणीय तथा दर्शनावरणीय कर्म के क्षयोपशम, क्षायिक से उपयोग का व्यापार स्वीकृत किया है। प्रत्येक जीव में यहाँ तक कि सूक्ष्मनिगोद में भी आत्मा की अल्प उज्ज्वलता अवश्यमेव मिलेगी, चाहे माया में बंध मिटे या अधिन, परन्तु मिलेगी अवश्यमेव। यों तो सूक्ष्म निगोद में भी आत्म उज्ज्वलता में परस्पर तारतम्य रहता है। जैन ग्रन्थों के अध्ययन करने से यह भी ज्ञात हुआ कि सूक्ष्मनिगोद का जीव, अपने आयुष्य को समाप्त कर प्रत्येक वनस्पतिकायरूप में उत्पन्न हुआ उत्पद्वात् यहाँ से अपने आयुष्य को समाप्त कर मनुष्य रूप में उत्पन्न हुआ। उस मनुष्यभाव में सिद्ध, बुद्ध, मुक्त हो गया ।

उपर्युक्त उदाहरण से यह स्पष्ट हो जाता है कि मिथ्यात्वी के भी आत्मा की चञ्चलता नहीं होती तो उन्हें प्रथम गुणस्थान में भी नहीं रखा जाता । जवाचार्य ने अणुविच्छेदन के प्रथम अधिकार में कहा है कि गुण की अपेक्षा गुण-स्थान का प्रतिपादन किया गया है जिसमें मिथ्यात्वी को प्रथम गुणस्थान में सम्मिलित किया गया है । आचार्य मिश्र ने नव पदार्थों को चोराई में मिथ्यात्वी के विषय में निर्जरा पदार्थों की ढाल में कहा है—

‘आठकर्मों में चार घनघातिया ।
 त्यागु चेतन गुणां रीदुवै घात हो ॥
 ते अश मात्र क्षयोपशम रहै सदा ।
 तिण सू जीव उजलो रहै अंश मातहो ॥५॥’
 / जिस जिम कर्म क्षयोपशम हुवै ।
 तिम तिम जीव उजलो रहै आंम हो ।
 जीव उजलो हुआ ते निर्जरा ×× ॥६॥
 देश थकी उजलो हुवै ।
 तिण में निर्जरा कही भगवान ॥
 ज्ञानावरणी री पांच प्रकृति ममै ।
 दोय क्षयोपशम रहै सदीव हो ॥
 तिण सू दो अज्ञान रहै सदा ।
 अश मात्र उजलो रहै जीव हो ॥११॥
 मिथ्यात्वीरै जधन्य दोय अज्ञान छै ।
 षट्कूटा तीन अज्ञान हो ॥
 देश चणों दस पूर्व भणै ।
 इतलो षट्कूटो क्षयोपशम अज्ञान हो ॥१२॥

—ढाल १

अर्थात् आठ कर्मों में चार—(ज्ञानावरणीय-दर्शनावरणीय-मोहनीय-जगत्ताम) घनघाती कर्म हैं । इन कर्मों से चेतन जीव के स्वभावविरुद्ध गुणों की घात होती है । परन्तु इन कर्मों का सब समय कुछ कुछ क्षयोपशम रहता

है जिस से जीव कुछ अल रूप में उज्ज्वल रहता है । जैसे-जैसे क्षयोपशम होता है वैसे-वैसे जीव उत्तरोत्तर उज्ज्वल होता जाता है । इस प्रकार जीव का उज्ज्वल होना निजरा है । जीव के देश रूप उज्ज्वल होने को भगवान् ने निजरा कहा है । ज्ञानावरणीय कर्म की पाँच प्रकृतियों में से दो का सदा क्षयोपशम रहता है, जिससे मिथ्यात्वी के दो अज्ञान सदा रहते हैं और जीव सदा अज्ञा मात्र उज्ज्वल रहता है । मिथ्यात्वी के कम से कम दो अज्ञान (मति श्रुत अज्ञान) और अधिक से अधिक तीन अज्ञान (मति श्रुत-विभग अज्ञान) रहते हैं । उत्कृष्टत कुछ कम दस पूर्व के ज्ञान को भन सकता है । इतना उत्कृष्ट क्षयोपशम अज्ञान उसको होता है ।

इन सब उदाहरणों से यह स्पष्ट हो जाता है कि मिथ्यात्वी के भी आत्म उज्ज्वलता मिलती है ।

आगम में कहा है कि सम्यक्त्वी जीव भी अनेक गुणों को प्राप्त होकर भी सुसाधुओं के संग से रहित होने से दुर्दर की तरह मिथ्यात्व भाव को प्राप्त होता है अतः मिथ्यात्वी साधुओं की संगति में रहकर नवीन ज्ञान सीगने का प्रयत्न करे । ज्ञाता सूत्र में कहा है—

"मपन्नगुणो विजओ, सुसाधु मसगवज्जिओ पाय ।

पावइ गुणपरिहाणि, ददुदुरजीवो न मजियारो ॥

बुद्धि आदि रूप आत्मा के विपरीत श्रद्धान को मिथ्यादर्शन कहते हैं । प्रज्ञापना के टीकाकार आचार्य मलयगिरि ने कहा है—

“मिथ्या—विपर्यस्ता दृष्टिः — जीवाजीवादिवस्तुतत्त्वप्रतिपत्तिर्यस्य भक्षितद्वैतपुरुषस्य सिते पीतप्रतिपत्तिस्तु स मिथ्यादृष्टिः ।”

“ननु मिथ्यादृष्टिरपि कश्चित् भक्ष्य भक्ष्यतया जानाति पेय पेय-तया मनुष्य मनुष्यतया पशु पशुतया ततः सकथ मिथ्यादृष्टिः? उच्यते, भगवति सर्वज्ञे तस्य प्रत्यायाभावात्, इह हि भगवद्दर्शप्रणीत सकलमपि प्रवचनार्थमभिवोच्यमानोऽपि यदि तदगतमेकमप्यक्षर न रोचयति तदानीयष्वेव मिथ्यादृष्टिरेवोच्यते, तस्य भगवति सर्वज्ञो प्रत्यायनाशतः ।”

प्रज्ञापना सूत्र पद १८।१३४४ टीका

अर्थात् जीव, अजीव आदि तत्त्वों में अण्वर्थ प्रतीति अर्थात् मिथ्या (विपरीत) विश्वास को मिथ्यादृष्टि कहते हैं ।^१ जिस प्रकार किसी व्यक्ति विशेष को शुद्ध वस्तु में पीत का बोध होता है, उसी प्रकार मिथ्यादृष्टि को जीव, अजीव आदि तत्त्वों में विपरीत बोध होता है । अब प्रश्न उठता है कि कोई मिथ्यादृष्टि जीव भी भक्ष को भक्ष रूप में जानता है, पेय को पेय रूप में, मनुष्य को मनुष्य रूप में तथा पशु को पशु रूप में जानता है तब वह मिथ्यादृष्टि कैसे कहा जायेगा । इस प्रश्न का समाधान इस प्रकार है—“सर्वज्ञ भगवान् में उसका विश्वास नहीं है । इस प्रकार भी यदि वह अर्हत् प्रणीत सभी प्रवचनार्थ को सम्यग् समस्त है, किन्तु उसमें से एक अक्षर भी उसे अच्छा नहीं लगता है तो वह मिथ्यादृष्टि है, क्योंकि उसका सर्वज्ञ भगवान् में विश्वास नहीं है ।”^२

स्थानाग सूत्र में (दशवां स्थान) मिथ्यात्व के निम्नलिखित दस बोल कहे गये हैं—निम्नीकृत दस बोलों को विपरीत श्रद्धा के मिथ्यास्वी कहलाते हैं ।

१—मिथ्यात्व अतत्त्वश्रद्धान तदपि जीवव्यापार एवेति ।

—ठाण० २।१।६०। टीका

२—तत्र मिथ्या विपर्यस्ता दृष्टिर्जीवाऽजीवादिवस्तुप्रतिपत्तिर्यस्य भक्षितघत्तूरुपुरुषस्य सिते पीतप्रतिपत्तिस्तु स मिथ्यादृष्टि गुणा ज्ञान-दर्शनचारित्ररूपा जीवस्वभावविशेषा, स्थान पुनरेतेषां शुद्धयशुद्धि-

- १—धर्म को अधर्म समझने वाला मिथ्यात्वी
- २—अधर्म को धर्म समझने वाला मिथ्यात्वी
- ३—साधु को असाधु समझने वाला मिथ्यात्वी
- ४—असाधु को साधु समझने वाला मिथ्यात्वी
- ५—मार्ग को कुमार्ग समझने वाला मिथ्यात्वी
- ६—कुमार्ग को मार्ग समझने वाला मिथ्यात्वी
- ७—जीवको अजीव समझने वाला मिथ्यात्वी
- ८—अजीव को जीव समझने वाला मिथ्यात्वी
- ९—मुक्त को अमुक्त समझने वाला मिथ्यात्वी
- १०—अमुक्त को मुक्त समझने वाला मिथ्यात्वी

उपर्युक्त कहे गये दस बोलों में से एक अथवा दो यावत् दस बोलों पर विपरीत श्रद्धा रखने वाले को मिथ्यात्वी कहा जाता है। मिथ्यात्वी का दूसरा नाम मिथ्यादृष्टि है। मिथ्यादृष्टि जीव है यहाँ पर मिथ्या, विनय, व्यंग्य और असत्य एकार्थवाची नाम है। दृष्टि तत्त्व का अर्थ दर्शन या श्रद्धान है। जिन जीवों के विपरीत, एवाच, विनय, सत्य और अज्ञान का मिथ्यात्व धर्म के उदय से उत्पन्न हुई मिथ्याका दृष्टि होती है उन्हें मिथ्यादृष्टि जीव कहते

प्रकृषापकपष्टन स्वस्वभेद, तिष्ठन्त्यभिन्न गुणा इति कृत्वा गुणानां स्थानगुणस्थान मिथ्यादृष्टिगुणस्थान मिथ्यादृष्टिगुणस्थान ननु यम्भ भगवति सर्वज्ञे प्रत्ययनाशान्, उच्यते —

हैं। अथवा मिथ्या शब्द का अर्थ वितथ और दृष्टि शब्द का अर्थ रूचि, श्रद्धा या प्रत्यय है। इसलिये जिन जीवों की रूचि असत्य में होती है उन्हें मिथ्या-दृष्टि कहते हैं।^१ सिद्धान्त चक्रवर्ती नेमीचन्द्राचार्य ने गोमटसार (जीवकाण्ड) में कहा है—

“मिच्छत वेयतो जीवो विवरीय दसणो होइ ।
ण य धम्म रोचेविहु मधुर खुरसजहाजरिदो ॥१०६॥
त मिच्छत जह्मसदहण तच्छाण होइ सत्थार्ण ।
ससइममिगहिय अणमिगहिदतिततिविह ॥१०७॥

अर्थात् मिथ्यात्व प्रकृति के उदय से उत्पन्न होने वाले मिथ्यात्व भाव का अनुभव करने वाला जीव विपरीत श्रद्धा वाला होता है। जिस प्रकार पित्तज्वर से युक्त जीव को मधुरस भी अच्छा मालूम नहीं होता है उसी प्रकार उसे धर्मात्त भी अच्छा मालूम नहीं देता है। जो मिथ्यात्वकर्म के उदय से तत्त्वार्थ के विषय में अश्रद्धान् उत्पन्न होता है^२ अथवा विपरीत श्रद्धान् होता है उसको मिथ्यात्व कहते हैं। उसके सतमित, अभिगृहीत और अनभिगृहीत ये तीन भेद हैं।

विपरीत अभिनिवेश दो प्रकार का होता है—

अनंतानुबन्धीजनित और मिथ्यात्व जनित। मिथ्यात्वों में उक्त दोनों प्रकार के विपरीताभिनिवेश पाया जाता है। मिथ्यात्वों का प्रथम गुणस्थान है। मिथ्या—विपरीत दर्शनको मिथ्यादर्शन कहते हैं। मिथ्यात्वकर्म के उदय से ज्ञान, आगम और पदार्थों में अश्रद्धान् उत्पन्न होती है।

तत्त्वतः—सत्य अथवा तत्त्वांश पर मिथ्या श्रद्धावान् को मिथ्यादृष्टि कहते जीव विपरीत दृष्टिसे मिथ्यादृष्टि होता है किन्तु उसमें जो अविपरीत दृष्टि है, उसकी अपेक्षा से नहीं। जैसे कि मान लीजिये कोई मिथ्यात्वो सब

१—अथवा मिथ्या वितथ, तत्र दृष्टिः रूचि श्रद्धा प्रत्ययो येषां
मिथ्यादृष्टयः

—पृष्ठ १०१, सू. ६। टीका। पु. १।

२—मिथ्यात्व तत्त्वार्थाश्रद्धानलक्षणम्—प्रशमरतिप्रकरण श्लो ५६

- १—धर्म को अधर्म समझने वाला मिथ्यात्वी
- २—अधर्म को धर्म समझने वाला मिथ्यात्वी
- ३—साधु को असाधु समझने वाला मिथ्यात्वी
- ४—असाधु को साधु समझने वाला मिथ्यात्वी
- ५—मार्ग को कुमार्ग समझने वाला मिथ्यात्वी
- ६—कुमार्ग को मार्ग समझने वाला मिथ्यात्वी
- ७—जीवको अजीव समझने वाला मिथ्यात्वी
- ८—अजीव को जीव समझने वाला मिथ्यात्वी
- ९—मुक्त को अमुक्त समझने वाला मिथ्यात्वी
- १०—अमुक्त को मुक्त समझने वाला मिथ्यात्वी

उपयुक्त कहे गये दस धोखों में से एक अथवा दो यावत् दस धोखों पर विपरीत श्रद्धा रखने वाले को मिथ्यात्वी कहा जाता है। मिथ्यात्वी का दूसरा नाम मिथ्यादृष्टि है। मिथ्यादृष्टि जीव है यहाँ पर मिथ्या, विनय, व्यनोद और असत्य एकार्थवाची नाम है। दृष्टि लक्ष्य का अर्थ दर्शन या श्रद्धान है। जिन जीवों के विपरीत, एकाग्र, विनय, गम्य और अज्ञान रूप मिथ्यात्व धर्म के उदय से उत्पन्न हुई मिथ्याका दृष्टि होती है उन्हें मिथ्यादृष्टि जीव कहते

प्रकर्षापकर्षकृत स्वस्वभेद, तिष्ठन्त्यस्मिन् गुणा इति कृत्वा गुणानां स्थानगुणस्थान, मिथ्यादृष्टिगुणस्थान मिथ्यादृष्टिगुणस्थानं, ननु यस्मिन् भगवति सर्वज्ञे प्रत्ययनाशान्, उक्तं च—

हैं। अथवा मिथ्या शब्द का अर्थ वितथ और दृष्टि शब्द का अर्थ रुचि, श्रद्धा या प्रत्यय है। इसलिये जिन जीवों की रुचि असत्य में होती है उन्हें मिथ्या-दृष्टि कहते हैं।^१ सिद्धान्त चक्रवर्ती नेमीचन्द्राचार्य ने गोम्मटसार (जीवकाण्ड) में कहा है—

“मिच्छत वेयतो जीवो विवरीय दसणो होइ।

ण य धम्म रोचेदिहु महुर खुरसजहाजरिदो ॥१०६॥

त मिच्छत्त जहमसद्धण तच्चण होइ सत्थाण।

ससद्धमभिग्गहिय अणभिग्गहिदत्तितिविह ॥१०७॥

अर्थात् मिथ्यात्व प्रकृति के उदय से उत्पन्न होने वाले मिथ्यात्व भाव का अनुभव करने वाला जीव विपरीत श्रद्धा वाला होता है। जिस प्रकार पित्तज्वर से युक्त जीव को मधुरस भी अच्छा मालूम नहीं होता है उसी प्रकार उसे यथार्थ धर्म अच्छा मालूम नहीं देता है। जो मिथ्यात्वकर्म के उदय से तत्त्वार्थ के विषय में अश्रद्धान उत्पन्न होता है^२ अथवा विपरीत श्रद्धान होता है उसको मिथ्यात्व कहते हैं। उसके सहायित, अभिगृहीत और अनभिगृहीत ये तीन भेद हैं।

विपरीत अभिनिवेश दो प्रकार का होता है—

अनंतानुबन्धीजनित और मिथ्यात्व जनित। मिथ्यात्वो में उक्त दोनों प्रकार के विपरीताभिनिवेश पाया जाता है। मिथ्यात्वो का प्रथम गुणस्थान है। मिथ्या—विपरीत दर्शनको मिथ्यादर्शन कहते हैं। मिथ्यात्वकर्म के उदय से आस, आगम और पदार्थों में अश्रद्धान उत्पन्न होती है।

तत्त्वतः—तत्त्व अथवा तत्त्वार्थ पर मिथ्या श्रद्धावान् को मिथ्यादृष्टि कहते हैं जीव विपरीत दृष्टिसे मिथ्यादृष्टि होता है किन्तु उसमें जो अविपरीत दृष्टि होती है, उसकी अपेक्षा से नहीं। जैसे कि मान लीजिये कोई मिथ्यात्वो नव घोड़ों

१—अथवा मिथ्या वितथ, तत्र दृष्टि। रुचि श्रद्धा प्रत्ययो येपा ते मिथ्यादृष्टयः।

—पद् स० १, १। सू २। टीका। पु० १। पु० १६२

२—मिथ्यात्व तत्त्वाधीश्रद्धानलक्षणम्—प्रशमरतिप्रकरण बलो ५६

को तो सम्यग्श्रद्धा है परन्तु किसी एक बोल को विपरीत रूप से श्रद्धा है तो वह जो एक बोल को विपरीत श्रद्धा है, उस अपेक्षा से मिथ्यात्वो (दर्शन मोहनीय कर्मका उदय) - मिथ्यादृष्टि कहा जायगा, परन्तु नव बोल की अपेक्षा से नहीं । मिथ्यात्वो के जितने तत्त्वों के प्रति अविपरीत श्रद्धा उत्पन्न होती है, वह दर्शन मोहनीय कर्म के क्षयोपशम से उत्पन्न होती है । मिथ्यादृष्टि को अनुयोगद्वार सूत्र में तथा नव पदाय की चौगई में क्षयोपशम भाव में भी माना गया है ।

(क्षयोपसमनिष्कन्ने) मिच्छादसणलद्धी ।

—अनुयोगद्वार सूत्र

श्री मज्झिमाचार्य ने दर्शन मोहनीय कर्मका क्षयोपशम पहले गुणस्यान से सातवें गुणस्यान तक स्वीकृत किया है । यद्यपि परस्पर मिथ्यात्वों में दर्शन मोहनीय कर्म के क्षयोपशम में त्तरतम्य रहता है । चूंकि कोई मिथ्यात्वो एक बोल को, कोई दो बोल को यावत् नव बोल पर सम्यग् श्रद्धा न करता है परन्तु दर्शन मोहनीय कर्म का क्षयोपशम सब मिथ्यात्वो में माना गया है । यहाँ तक की निगोद के जीवों में दर्शन मोहनीय कर्म का अंशिक क्षयोपशम माना गया है । उस अविपरीत दृष्टि को सम्यग्दृष्टि का एक अंग माना गया है ।

दर्शन मोहनीय कर्म के उदय से जीवादि तत्त्वों में श्रद्धान होना मिथ्यात्व है अर्थात् जीवादि तत्त्वों में विपरीत श्रद्धा के होने को मिथ्यात्व कहते हैं । मिथ्यात्वी के मिथ्यात्व मोहनीय कर्म का उदय प्रतिक्षण रहता है । स्थानाग सूत्र के टीकाकार आचार्य अमरदेव सूरि ने कहा है —

“शुद्धाशुद्धमिश्रपु जत्रयरूप मिथ्यास्त्व मोहनीय, तथाविधदर्शन-हेतुत्वादिति”

—स्थानाग १।३।३६२

अर्थात् शुद्ध, अशुद्ध, शुद्धाशुद्ध तीन पुरुषारूप मिथ्यात्व मोहनीय होता है क्योंकि तथाविध दर्शन मोहनीय कर्म का हेतु है । कषाय पाहुड में कहा है—

मिच्छादृष्टीणियमा चवद्वि पवयण ण सद्वदि
सद्वदि असम्भाव चवद्वि वा अनुवद्वि ।

कषापा० भाग १२। गा ५५। ५० ३२२

अर्थात् मिथ्यादृष्टि जीव नियम से जिनेश्वरदेव के प्रवचन का श्रद्धान नहीं करता है तथा उपदिष्ट या अनुपदिष्ट असद् भूत अर्थ का श्रद्धान करता है । कहा है—

“विपरीत दृष्ट्यपेक्षया एव जीवो मिथ्यादृष्टिः स्यात् न तु अवशिष्टाऽविपरीत दृष्ट्यपेक्षया ।”

—जैनसिद्धांत दीपिका प्र० ८।३

अर्थात् जीव विपरीत दृष्टि की अपेक्षा से मिथ्यादृष्टि होता है किन्तु उससे जो अविपरीत दृष्टि होती है उसकी अपेक्षा से नहीं ।

व्यक्ति प्रधान परिभाषा में जिस व्यक्ति की दृष्टि मिथ्या है, उस व्यक्ति को मिथ्यादृष्टि कहा है । गुण प्रधान परिभाषा में मिथ्यात्वी की दृष्टि को मिथ्यादृष्टि कहा गया है । मनोनुशासनम् में युगप्रधान आचार्य सुलसी ने मन के छद्म प्रकारों में एक प्रकार ‘मूढ’ कहा है ।^१ जो मन दृष्टि मोह (मिथ्यादृष्टि) तथा कारित्रमोह (मिथ्या आचार) से परिष्पात होता है, उसे मूढ मन कहा है ।^२

१—मूढ विजिप्त यासायातपिलुष्ट सुलीन निरुद्धमेवाद् मन पोढा ।

—मनोनुशासनम् प्र० २। सू० १

२—मनोनुशासनम् प्र० २। सू० २

सम्यग्दर्शन और मिथ्यादर्शन के बीच की अवस्था सम्यग्मिथ्यादर्शन (तीसरा गुणस्थान) है । मिश्रप्रकृति (शुद्ध अशुद्ध) की उदीयमान अवस्था में सम्यग्मिथ्यादर्शन (मिश्रमिथ्यात्व सम्यक्त्व) की उपलब्धि होती है । इसमें मिथ्यात्व का मन्द विपाकोदय रहता है । इसलिए यह दर्शन दोनों (सम्यग्दर्शन और मिथ्यादर्शन) के बीच में हाते हुए भी मिथ्यात्व के निकट है और मिथ्यात्व की क्रिया उसमें लगती है । इस तीसरे गुणस्थान की स्थिति अत्रमुहूर्त की है ।

इस गुणस्थान से या तो प्रथम गुणस्थान—मिथ्यात्व प्राप्त करता है या सम्यक्त्व (चोपा, पांचवा, सातवां गुणस्थान) प्राप्त करता है । इस गुणस्थानवर्ती जीव नियमित दुःखत्रासिकमग्न होते हैं । कतिपय दार्शनिक इस गुणस्थान में अनन्तानुबन्धी चतुष्क (क्रोध मान-माया लोभ) का अगुण्य मानते हैं । गोम्मटसार (जीवकाण्ड) में कहा है—

मनाभोगमिति, तत्र अभिग्रहेण इदमेव दर्शन शोभनं नान्यदित्ये-
वरूपेण कुदर्शनविषयेण निवृत्तमाभिग्रहिक यद्वशाद्—कोटि
कादिकुदर्शनामन्यतमं कुदर्शनं ग्रहणाति। तद्विपरीतमनभिग्रह, न
विद्यते यथोक्तरूपोऽभिग्रहो यत्र तदनभिग्रह, यद्वशात्सर्वाण्यपि
दर्शनानि शोभनानीत्येवमिषन्माध्यस्थ्यमवलभते, तथा अभिनिवेशेन
निवृत्तमाभिनिवेशिक, यथा गोष्ठाभाहिलादीनां सांशयिकं, यद्वशाद्-
भगवद्द्वेषोपदिष्टेष्वपि जीवादि तत्त्वेषु सशय उपजायते, यथा न जाने
किमिदं भगवदुक्तं—धर्मास्तिकायादि सत्यमुतान्यथेति, तथा न
विद्यते आभोग परिभावनं यत्र तदनाभोग, तच्चैकैन्द्रियादीनामिति ।

अर्थात् मिथ्यात्व के पाँच भेद हैं, यथा—आभिग्रहिक, अनाभिग्रहिक, आभि-
निवेशिक, सांशयिक और अनाभोगिक ।

१—आभिग्रहिक मिथ्यात्व—तत्त्व की परीक्षा किये बिना ही पक्षपातपूर्वक
एक सिद्धांत का आग्रह करना और अन्य पक्ष का खण्डन करना—आभिग्रहिक-
मिथ्यात्व है ।

२—अनाभिग्रहिक मिथ्यात्व—गुण और दोष की परीक्षा किये बिना ही
सब पक्षों को बराबर समझना—अनाभिग्रहिक मिथ्यात्व है ।

३—आभिनिवेशिक मिथ्यात्व—अपने पक्ष को असत्य जानते हुए भी उसकी
स्थापना के लिए दुरभिनिवेश (दुराग्रह-दृष्ट) करने को आभिनिवेशिक मिथ्यात्व
कहते हैं ।

४—सांशयिक मिथ्यात्व—इस स्वरूप वाला देव होगा या अन्य स्वरूप
का ? इसी तरह गुरु और धर्म के विषय में संदेहशील बने रहने को सांशयिक
मिथ्यात्व कहते हैं ।

५—अनाभोगिक मिथ्यात्व—विचार शून्य एकेन्द्रियादि तथा विशेष ज्ञान-
विकल जीव को जो मिथ्यात्व होता है उसे अनाभोगिक मिथ्यात्व कहते हैं ।

संक्षेपतः स्थानाग सूत्र में मिथ्यादर्शन के दो भेद किये गये हैं—

मिच्छादसणे दुविद्दे पन्नन्ते, तज्जहा—अभिग्राहियमिच्छादसणे
चेव, अणमिग्राहियमिच्छादसणेचेव । अभिग्राहियमिच्छादसणे दुविद्दे

पन्नत्ते, तजहा—सपञ्जवसिते चेव, अपञ्जवसिते चेव, एवमणभि-
गहियमिच्छादसणेऽवि ।

—ठाण० स्या २ । उ १ । सू ८३ धे ८५

टीका—‘मिच्छादसणे’ इत्यादि, अभिग्रह—कुमतपरिग्रह स यत्रास्ति
तदाभिग्रहिक तद् विपरीतम्—अनभिग्रहिकमिति । ‘अभिगगहिए’
इत्यादि, अभिग्रहिकमिच्छादर्शन सपर्यवसित सपर्यवसान सम्यक्त्व
प्राप्तौ, अपर्यवसितमभयस्य सम्यक्त्वाप्राप्ते तच्च मिथ्यत्वगात्रमभय
तीतकालनयानुवृत्त्याऽऽभिग्रहिकमिति व्यपदिश्यते, अनभिग्रहिक
भयस्यसपर्यवसितमितरस्यापर्यवसितमिति ।”

अर्थात् मिथ्यादर्शन के दा भेद हैं - दया —

धर्म नहीं स्वत्ता है । जो जीवादि नो पदार्थों का अश्रद्धान है वह मिथ्यात्व है—
सांख्यिक, अभिग्रहीत और अनभिग्रहीत—इस प्रकार वह तीन प्रकार का है—

जीवादि नो पदार्थ है या नहीं इत्यादि रूप से जिसका अद्धान दोलायमान हो रहा है, वह सांख्यिक मिथ्यादृष्टि जीव है । जो कुमार्गियों के द्वारा उपदेशित पदार्थों को यथार्थ मानकर उसकी उस रूप में श्रद्धा करता है वह अभिग्रहीत मिथ्यादृष्टि जीव है और जो उपदेश के बिना ही विपरीत अर्थ की श्रद्धान करता आ रहा है वह अनभिग्रहीत मिथ्यादृष्टि जीव है ।

स्यानांग सूत्र में कहा है—

तिविधे मिच्छन्ते पन्नन्ते, तजहा—अकिरिता, अविणते, अण्णाणे ।

—ठाण० स्या ३। उ ३। सूत्र ४०३

अर्थात् मिथ्यात्व के तीन भेद होते हैं—यथा—

(१) अक्रिया—जैसे अलील को दु खील कहा जाता है उसी प्रकार अक्रिया अर्थात् मिथ्यात्व से हनित मोक्षसाधक अनुष्ठान को दुष्टक्रिया कहा जाता है ।

(२) मिथ्यादृष्टि के ज्ञान को अज्ञान कहते हैं । देहादि ज्ञान भी मिथ्यात्व विशिष्ट अज्ञान ही है ।

(३) अक्रिया की तरह मिथ्यादृष्टि के विनय को भी अविनय कहते हैं ठाणांग के टीकाकर ने कहा है कि “विशिष्टनय को विनय कहते हैं अर्थात् प्रसिपत्ति-भक्तिविशेष । इसके विपरीत अविनय जानना चाहिए । आराध्य और आराध्य सम्मत रूप से हस्तर-लक्षणविशेष अपेक्षा रहितपन-अनियत विषय से अविनय जानना चाहिए ।”

(१) ततोऽत्र मिथ्यात्व क्रियादीनामसम्यग्रूपता मिथ्यादर्शनाना-
भोगादिजनितो विपर्ययो दुष्टत्वमशोभनत्वमिति भाव । ‘अकिरिय’
त्ति न’विहदु शब्दार्थो यथा अशीला दुःशीलेत्यर्थ, ततश्चाक्रिया—
दुष्टाक्रिया मिथ्यात्वाद्युपहतस्या मोक्षसाधकमनुष्ठान, यथा—
मिथ्यादृष्टेर्ज्ञानमप्यज्ञानमिति, एवमविनयोऽपि, अज्ञानम्—असम्यग्ज्ञान
मिति । ××× अथवा देशादिज्ञानमपि मिथ्यात्वविशिष्टमज्ञान-
मेवेति ।

—ठाण० स्या ३। उ० ३। सू० ४०३। टीका

के कारण कभी भी सम्यक्त्व को प्राप्त नहीं कर सकेंगे, अनादि-सांत स्वभाव के कारण भवसिद्धि जीव सम्यक्त्व को प्राप्त कर सकेंगे तथा सादि-सांत स्वभाव के कारण प्रतिपाती सम्यक्त्वी (जो पहले सम्यक्त्व को प्राप्त कर, फिर मिथ्यात्वी हो गये हैं।) जीव अघन्य अन्तर्मुहूर्त के बाद उत्कृष्ट देशोन अर्द्धपुद्गलपरावर्तन के बाद नियतः सम्यक्त्व को प्राप्त कर सकेंगे अर्थात् सादिसांतमिथ्यात्वी—प्रतिपाती सम्यग्दृष्टि जीव उत्कृष्टकाल की अपेक्षा—देशोन अर्द्धपुद्गलपरावर्तन के बाद सम्यक्त्व को प्राप्त कर, चारित्र ग्रहण कर, सर्व कर्मों का क्षय कर सिद्ध-बुद्ध-मुक्त होंगे।

६ मिथ्यादृष्टि—जीव—जीवपरिणाम है

मिथ्यादृष्टि—जीव का एक परिणाम विशेष है स्थानांग सूत्र में कहा है—

तिविहा स्रज्जीवा पन्नत्ता, तजहा-सम्मदिही मिच्छादिही, सम्मामिच्छादिही।

—ठाण० स्या ३।उ २।सू ३१८

अर्थात् सब जीव तीन प्रकार कहे गये हैं—यथा—सम्यग्दृष्टि, मिथ्यादृष्टि और मिथ्रदृष्टि। आगम में सर्व जीवों के निम्नलिखित आठ विभाग भी किये गये हैं,

अहवा—अद्विधा स्रज्जीवा पन्नत्ता, तजहा—आभिनिबोधिय-नाणीजाव केवलनाणी, मतिअ-नाणी, सूयअ-नाणी विमगणाणी।

—ठाण० स्या ८।सू १०६

अर्थात् सर्व जीव के आठ भेद किये जा सकते हैं—

यथा, आभिनिबोधक ज्ञानी, श्रुतज्ञानी, अवधि ज्ञानी, मन पर्यव ज्ञानी, केवल ज्ञानी, मतिअज्ञानी, श्रुतअज्ञानी और विमग ज्ञानी।

अस्तु आभिनिबोधक ज्ञानी यावत् केवलज्ञानी जीव नियतः सम्यग्दृष्टि होते हैं तथा मतिअज्ञानी यावत् विमग ज्ञानी—मिथ्यादृष्टि होते हैं या सम्यग्-मिथ्यादृष्टि।

मिच्छादिट्ठी तिविहे पन्नत्ते तज्झा—अणाइए अपज्जवसिए वा, अणाइए वा सपज्जवसिए, सादीए वा सपज्जवसिए, तत्थण जे से सादीए सपज्जवसिए से जहन्नेण अतोमुहुत्त उक्कोसेग अणत्त काल अणत्ताओ उस्सप्पिणिओसप्पिणो कालतो खेत्ततो अवहूढ पोग्गल परियट्ठ देसूण ।

टीका—मलयगिरि अनाद्यपयवसितोऽनादिसपर्यवसित सादिस पर्यवसितश्च, तत्र यं कदाचनापि सम्यक्त्व नावाप्स्यति सोऽनाद्यपर्यवसित, यस्त्ववाप्स्यति सोऽनादिसपर्यवसित, यस्तु सम्यक्त्वमासाद्य—भूयोऽपि मिथ्यात्व याति स सादिसपर्यवसित' स च जघन्येनान्त मुहूर्त्त', तदनन्तर कस्यापि भूय सम्यक्त्वाप्ते', उत्कर्षतोऽनन्त काल, तमेवानन्त काल द्विधा प्ररूपयति—कालस क्षेत्रतश्च, तत्र कालतोऽनन्ता उत्सर्पिण्यवसर्पिणीर्यावत्, क्षेत्रतोऽपाद्भुद्गल परावर्त्त देशोन ।

अर्थात् मिथ्यादृष्टि के तीग भेद होते हैं यथा—अनादि अपर्यवसित—अभयसिद्धिक जीव, अनादिसपर्यवसित—भवसिद्धिक जीव, सादिनपयवसित—पतिपाप्ती सम्यग्दृष्टि जीव । उनमे से अवयवसिद्धिक जीव अनादि अनन्त स्वभाव

के कारण कभी भी सम्यक्त्व को प्राप्त नहीं कर सकेंगे, अनादि-सात स्वभाव के कारण भवसिद्धि जीव सम्यक्त्व को प्राप्त कर सकेंगे तथा सादि-सात स्वभाव के कारण प्रतिपाती सम्यक्त्वी (जो पहले सम्यक्त्व को प्राप्त कर, फिर मिथ्यात्वी हो गये हैं।) जीव जघन्य अन्तर्मुहूर्त के बाद संकृष्ट देशों अर्द्धपुद्गलपरावर्तन के बाद नियमतः सम्यक्त्व को प्राप्त कर सकेंगे अर्थात् सादिसादमिथ्यात्वी—प्रतिपाती सम्यग्गृहिण जीव संकृष्टकाल की अपेक्षा—देशों अर्द्धपुद्गलपरावर्तन के बाद सम्यक्त्व को प्राप्त कर, चारित्र्य ग्रहण कर, सर्व कर्मों का त्याग कर सिद्ध-बुद्ध-मुक्त होंगे।

५ मिथ्यादृष्टि—जीव—जीवपरिणाम है

मिथ्यादृष्टि—जीव का एक परिणाम विशेष है स्थानांग सूत्र में कहा है—

विविधा सञ्चजीवा पन्नत्ता, तजहा-सम्मदिही मिच्छादिही, सन्मामिच्छादिही।

—ठाण० स्या ३। उ २। सू ३१८

अर्थात् सब जीव तीन प्रकार कहे गये हैं—यथा—सम्यग्गृहिण, मिथ्यादृष्टि और मिश्रदृष्टि। आगम में सर्व जीवों के निम्नलिखित आठ विभाग भी किये गये हैं,

अह्वा—अद्विधा सञ्चजीवा पन्नत्ता, तजहा—आभिणिबोहिय-
नाणीजाव केवलनाणी, मत्तिअन्ताणी, सुयअन्ताणी विभगणाणी।

—ठाण० स्या ८। सू १०६

अर्थात् सर्व जीव के आठ भेद किये जा सकते हैं—

यथा, आभिनिबोधक ज्ञानी, श्रुतज्ञानी, अवधि ज्ञानी, मन पर्यव ज्ञानी, केवल ज्ञानी, मत्तिअज्ञानी, श्रुतअज्ञानी और विभग ज्ञानी।

असु आभिनिबोधक ज्ञानी यावत् केवलज्ञानी जीव नियमतः सम्यग्गृहिण होते हैं तथा मत्तिअज्ञानी यावत् विभग ज्ञानी—मिथ्यादृष्टि होते हैं या सम्यग्-मिथ्यादृष्टि।

प्रज्ञापना सूत्र म मिथ्यादृष्टि को जीव का परिणाम कहा है अतः मिथ्यादृष्टि जीव है ।^१ आगम म कहीं-कहीं दृष्टि के म्यान पर दर्शन का भी व्यवहार हुआ है—जैसे कि यहाँ है —

दसणपरिणामे ण भते । कतिविहे पन्नत्ते ? गोयमा । तिविहे पन्नत्ते, तजहा—सम्मदसणपरिणामे, भिच्छादसणपरिणामे, भिच्छा सम्मदसणपरिणामे ।

—प्रज्ञापना पद १३ । सू ६३५

अर्थात् दर्शन परिणाम के तीन भेद हैं—यथा सम्यग्दर्शन परिणाम, मिथ्यादर्शन परिणाम और सम्ममिथ्यादर्शा परिणाम । जीव के गति आदि दस जीव परिणामों म एक जीव परिणाम—दर्शन परिणाम है । अतः मिथ्यादर्शन परिणाम—मिथ्यादृष्टि जीव का एक परिणाम विशेष है ।

प्रज्ञापना पद १६ मे भी मिथ्यादृष्टि को जीव कहा है —

जीवा ण भते । किं सम्मदिट्ठी, भिच्छादिट्ठी, सम्मभिच्छादिट्ठी ? गोयमा । जीवा सम्मदिट्ठीवि भिच्छादिट्ठीवि सम्मभिच्छादिट्ठीवि ।

—प्रज्ञापना पद १६ । सू १३६६

अर्थात् जीव सम्यग्दृष्टि भी होते हैं, मिथ्यादृष्टि भी होते हैं तथा सम्यग्-मिथ्यादृष्टि भी होते हैं ।

६ मिथ्यादृष्टि और क्रियावाद—अक्रियावाद

मिथ्यादृष्टि जीव क्रियावादी भी होते हैं और अक्रियावादी भी ।

जीव आदि पदार्थ नहीं है—इस प्रकार बोलने वाला अक्रियावादी है ।

कहा है—

“अकिरियावाहं याविभवइ, नाहियवाहं, नाहियपन्ने, नाहियदिट्ठी, णो सम्मावाहं, णोणितियावाहं, णसत्तिपरलोगवाहं, णत्थि इहलोए, णत्थि परलोए, णत्थि माया, णत्थि पिआ, णत्थि अरिहता, णत्थि चक्क-वट्ठी, णत्थि बलदेवा, णत्थि वासुदेवा, णत्थि णिरया, णत्थि णेरइया,

णत्थि सुक्कडुक्कडाणं फलवित्तिविसेसो, णोसुचिण्णाकम्मा सुचिण्णा-
फलाभवति, णो दुचिण्णा कम्मादुचिण्णा फला भवति, अफले-
कलाणपावए, णो पच्चायति जीवा, णत्थिए णिरए, णत्थि सिद्धि,
से एववाई, एवपणो, एव दिट्ठी, एव छदरागमइणिविट्ठे यावि
भवइ ।

—दशश्रुतस्कन्ध अ १ । सू. २

अर्थात् अक्रियावादी क्रिया के अभाव का कथन करने वाला—सत्पत्ति
के बाद पदार्थ के बिनाशशील होने के कारण वह प्रतिक्षण अनवस्थायी बदलता
रहता है अतः उसकी क्रिया नहीं हो सकती । अथवा जीव आदि पदार्थ नहीं
हैं—न माता है, न पिता है, न परलोक है, न इहलोक है आदि । वह अक्रिया-
वादी इस प्रकार का बोलने वाला, इस प्रकार की बुद्धिवाला, इस प्रकार की
दृष्टि-विचार वाला और इसी प्रकार के अभिप्राय में राग में, और इसी प्रकार
की मति में वह हठाग्रही होता है ।

अक्रियावादी जीव केवल मिथ्यादृष्टि ही होते हैं, सम्यग्दृष्टि नहीं । इसके
विपरीत क्रियावादी जीव मिथ्यादृष्टि भी होते हैं, सम्यग्दृष्टि भी । कहा है—

सम्मदिट्ठी किरियावाई मिच्छा य सेसगावाई ।

—सूय० श्रु १ । अ १२ । गा १ । नि गा १२१

अर्थात् क्रियावादी के दो भेद हैं—मिथ्यादृष्टि क्रियावादी तथा सम्यग्दृष्टि
क्रियावादी । जो जीवादि नव पदार्थों के अस्तित्व में विश्वास करता है तथा
उत्तेके नित्यानित्य एव स्व-पर तथा काल, नियति, स्वभाव, ईश्वर, आत्मा
आदि कारणों को सकल भाव से तथा सापेक्ष भाव से अनेकांश दृष्टि से मानता
है वह सम्यग्दृष्टि क्रियावादी है ।^१ इसके विपरीत मिथ्यादृष्टि क्रियावादी-
एकांश भाव से मानता है—कहा है—

जीवादिपदार्थसदभावोऽस्त्येवेत्येव सावधारणक्रियाभ्युपगमो येषां ते
अस्तीति क्रियावादिनस्ते चैव वादित्वान्मिथ्यादृष्टयः x x x । स तत्रा-

१—(क) भगवती प ३० । उ १

(ख) सूय० श्रु १ । अ १२ । गा १ । टीका

स्त्येव जीव इत्येव सावधारणतयाऽभ्युपगम कुर्वन् काल एवैक सर्व स्यास्य जगतः कारणम्, तथा स्वभाव एव नियतिरेव, पूर्वकृतमेव, पुरुषा कार एवेत्येवमपरनिरपेक्षतैकान्तेन कालादीनां कारणत्वेनाश्रयणान्मिथ्यात्वम् ।

सूय० श्रु १ । अ १२ । गा १ । टीका

अर्थात् जो जीवाजीवादि के अस्तित्व को मानता है लेकिन उनके नित्या-नित्यत्व तथा स्व-पर में तथा काल, नियति, स्वभाव, ईश्वर, आत्मा आदि को निरपेक्ष कारण—एकात भाव से मानता है एकात भाव होने से वह मिथ्यादृष्टि क्रियावादी है ।

अथवा एकात भावसे क्रिया को मोक्ष का साधन मानता है अतः वह क्रियावादी है । कहा है—

क्रियां ज्ञानादिरहितामेकामेव स्वर्गापवर्गसाधनत्वेन वदितुं शीलं चेपां ते क्रियावादिनः ।

—सूय० श्रु २ । अ २ । सू २५ । टीका

कतिपय आचार्यों को यह मान्यता रही है कि अक्रियावाद में भव्य और अभव्य—दोनों प्रकार के मिथ्यादृष्टियों का समावेश हो जाता है इसके विपरीत क्रियावाद में केवल भव्य आत्माका ही ग्रहण होता है । उनमें कोई शुक्ल-पक्षी भी होते हैं क्योंकि वे उत्कृष्टतः देखते अद्वैतपुद्गल परावर्तन के अतर्गत ही सिद्धगति को प्राप्त करेंगे ।

यदि वास्तविकवादी—क्रियावादी भी आरम्भ और परिग्रह में आसक्त हो जाता है तो सम्यक्त्व से पतित होकर नरक-निगोद में जा सकता है । कहा है—

से किरियावाई × × × सम्मावाई × × × एवछदराग मइ-निविट्टे यावि भवई । से भवई महिच्छे, जावउत्तरगामिए नेरइए सुक्कपक्खिए आगमेस्साण सुलभबोहिए यावि भवह ।

—दशामृतस्कंध अ ६ । सू० १७

अर्थात् सम्यग्दृष्टि क्रियावादी—यदि राज्य-विभव, परिवार आदि की महा इच्छा वाला और महा आरम्भ वाला हो जाता है तो वह महाआरम्भी-

महापरिग्रही होकर यावत् नरक में जाता है। वहाँ से निकल कर जन्म-से-जन्म, मृत्यु-से-मृत्यु को, एक दुःख से निकल कर दूसरे दुःख को प्राप्त करता है। यद्यपि वह नरक में उत्तरगामी नैरेयिक और शुक्लपाक्षिक होता है। वह देशोंन अर्धपुण्ड्र परावर्त्तन के बाद अवश्य मोक्ष को प्राप्त करता है और जन्मान्तर में सुलभ बोधि होता है।

यद्यपि अज्ञानवादी तथा विनयवादी भी—मिथ्यास्वी होते हैं।^१ अज्ञान-वादी कहते हैं कि जीवादि अतीन्द्रिय पदार्थों को जानने वाला कोई नहीं है। न उनके जानने से कुछ सिद्ध होता है। इसके अतिरिक्त समान अपराध से ज्ञानी को अधिक दोष माना है और अज्ञानी को कम।

इसलिए अज्ञान ही श्रेय रूप है। इसलिए वे मिथ्यादृष्टि हैं और उनका कथन स्वयंचन वाचित है। क्योंकि अज्ञान ही श्रेय है यह बात भी वे बिना ज्ञान के कैसे जान सकते हैं? और बिना ज्ञान के वे अपने मत का समर्थन भी कैसे कर सकते हैं? इस प्रकार अज्ञान की श्रेयता बताते हुए उन्हें ज्ञान का आश्रय लेना ही पड़ता है।

विनयवादी कहते हैं कि स्वर्ग, अपवर्ग आदि के कल्याण की प्राप्ति विनय से ही होती है। इसलिए विनय ही श्रेष्ठ है। इस प्रकार विनय को प्रधान रूप से मानने वाले विनयवादी कहलाते हैं।^२

केवल विनय से ही स्वर्ग, मोक्ष पाने की इच्छा रखने वाले विनयवादी मिथ्यादृष्टि हैं। क्योंकि ज्ञान और क्रिया दोनों से मोक्ष की प्राप्ति होती है। केवल ज्ञान या क्रिया से नहीं। ज्ञान को छोड़कर एकांत रूप से केवल क्रिया के एक अंग का आश्रय लेने से वे सत्य मार्ग से दूर हैं।^३

इस प्रकार मिथ्यादृष्टि क्रियावादी भी होते हैं, अक्रियावादी भी होते हैं लेकिन सन्मगदृष्टि अपेक्षा भेद से क्रियावादी हो सकते हैं शेष के तीन वादी नहीं होते।

(१) सृगगहाग श्रु १। अ १२

(२) आचाराग श्रु १। अ १। उ १। सू ३। टीका

(३) सृगगहाग श्रु १। अ १२। टीका

७ • मिथ्यात्वी और क्षेत्रावगाह

सामान्यतः मिथ्यादृष्टियों का सर्वलोकक्षेत्र है। गति की अपेक्षा तिर्यग्गति में मिथ्यादृष्टि का क्षेत्र सर्वलोक प्रमाण क्षेत्र है, अथ गतियों में लोक का असंख्यातवा भाग प्रमाण है।

ज्ञान की अपेक्षा मिथ्यादृष्टि में—मतिअज्ञान-श्रुतिअज्ञान का क्षेत्र सर्वलोक में है तथा विभग अज्ञान का लोक का असंख्यातवा भाग क्षेत्र है।

दर्शन की अपेक्षा मिथ्यादृष्टि में—अचक्षुदर्शन का क्षेत्र सर्व लोक में है तथा चक्षुदर्शन तथा अयधिदर्शन का क्षेत्र लोक के असंख्यातव भाग मात्र है। सर्वार्थसिद्धि में आचार्य पूज्यपाद ने कहा—

“एकेन्द्रियाणा क्षेत्र सर्वलोक”

तत्त्व० अ० १। सू ८

अर्थात् मिथ्यादृष्टियों में एकेन्द्रियों का ही सर्व लोक क्षेत्र प्राप्त होता है।

मव्य और अमव्य मार्गणा की अपेक्षा से प्रथम गुणस्थान वाले जीवों का सर्वलोक क्षेत्र है।

एकेन्द्रिय जीवों को बाद देकर बाकी के सब मिथ्यादृष्टि का क्षेत्र लोक के असंख्यातव भाग मात्र है जिसमें मिथ्यादृष्टि मनुष्यों का क्षेत्र—समयक्षेत्र मात्र है।

लेश्या की अपेक्षा मिथ्यादृष्टि में कृष्णादि तीन अशुभ लेश्याओं का क्षेत्र सर्वलोकमें है परन्तु तेजो आदि शुभ लेश्याओं का क्षेत्र लोक के असंख्यातव भाग मात्र है। यह ध्यान में रहना चाहिए कि तेजो-पद्म-शुद्धलेखी मिथ्यादृष्टि जीवों ने भूत काल की अपेक्षा भी लोक के असंख्यातव भाग का ही स्पर्शन किया है।

कायायोग की अपेक्षा मिथ्यादृष्टि ने सर्वलोक का स्पर्श किया है।^१

औषिक मनोयोगी को साथ मिलाने से पाँच मनोयोगी के भेद हो जाते हैं इसी प्रकार वचनयोगी के भी पाँच भेद हो जाते हैं। षट्संहागम में आचार्य पुष्पदत्त-भूतबलि ने कहा है—

(१) कायाणुवादेण × × × केवडिय खेत्त पोसिद, सव्वलोगो

षट्संहागम० १, ४, ६१। पु ४। पृ० १२४

जोगाणुवादेण पंचमणजोगि-पचवचिजोगीसु मिच्छादिद्वीहि केव-
दियखेत्त पोसिद्, डोगस्स असखेज्जदिभागो ।

षट्खण्डागम० १, ४, ७४। पु ४। पृ० १२८

अर्थात् योगमार्गणा के अनुवाद से पाँचों मनयोगी और पाँचों वचनयोगियों
में मिथ्यादृष्टि जीवों ने लोक के असङ्गसर्व भाग का स्पर्श किया है ।

भव्य मार्गणा के अनुवाद से भव्यसिद्धिक मिथ्यादृष्टियों ने सर्व लोक का
स्पर्श किया है तथा अभव्यसिद्धिक मिथ्यादृष्टियों ने भी सर्वलोक का स्पर्श किया
है । जैसे कि कहा है,—

भवियाणुवादेण भवसिद्धिएसु मिच्छादिद्विप्पद्वि जाव अजोगि-
केवलि त्ति ओघ ॥१६५॥

अभवसिद्धिएहि केवदिय खेत्त पोसिद्, सव्वलोगो ॥१६६॥

षट्खण्डागम, १, ४, १६५, १६६। पु ४। पृ १२९

अर्थात् भव्यसिद्धिक तथा अभवसिद्धिक मिथ्यादृष्टि जीवों ने सर्व लोक का
स्पर्श किया है ।

८ : मिथ्यात्वी की स्थिति

ओघत मिथ्यादृष्टि की स्थिति सर्वकाल की है—स्थिति की अपेक्षा मिथ्या-
दृष्टि के तीन विभाग किये गये हैं—जैसा कि प्रज्ञापना सूत्र में कहा है—

मिच्छादिद्वीण भते । पुच्छा । गोयमा । मिच्छादिद्वी ति विदे पन्नत्ते
तज्जा—अणादीए वा अपज्जवसिए १ अणाइए वा सपज्जवसिए २
सादीए वा सपज्जवसिए ३ । तत्थण जेसे सादीए सपज्जवसिए से
जहण्णेण अतोमुहुत्त, उक्कोसेण अणत्त काल, अणत्ताओ उस्सप्पिणी-
ओसप्पिणीओ कालओ, खेत्तओ अवद्व पोग्गलपरियट्ठ देसूण ।

प्रज्ञा० पद १८। सू १३४४

मलयगिरि टीका—(मिथ्यादृष्टिः) तत्र च कदाचनापि सम्यक्त्व-
नावाप्स्यति सो अनाद्यपर्यवसित, यस्त्व वाप्स्यति सोऽनादिसपर्य-
वसित, यस्तु सम्यक्त्वमासाद्य भूयोऽपि मिथ्यात्व याति स सादिस-
पर्यवसित स च जघन्येनान्तर्मुहूर्त्तं तदन्तर कस्यापि भूयः सम्यक्त्वा-

प्तेः उत्कर्षतोऽनन्त काल, तमेवानन्त काल द्विधा प्ररूपयतिकालत क्षेत्रतश्च, तत्र कालतोऽनन्ता उत्सर्पिण्यवसर्पिणीर्यावत्, क्षेत्रतोऽपाद्ध'पुद्गलपरावर्त्त' देशोन XXX ।

अर्थात् मिथ्यादृष्टि के तीन भेद होते हैं—यथा १—अनादिअपर्यवसित — जो कभी भी सम्यक्त्व को प्राप्त नहीं कर सकेंगे—अभ्यसिद्धिक जीव ।

२—अनादिसपर्यवसित —जिन्होंने अभी सम्यक्त्व को प्राप्त नहीं किया है, कालान्तर में प्राप्त करेंगे—जातिभ्यसिद्धिक जीव ।

३—जिन्होंने सम्यक्त्व को प्राप्त किया लेकिन फिर सम्यक्त्व से पतित होकर फिर मिथ्यात्व को प्राप्त किया है । वे मिथ्यादृष्टि जीव जघन्य अतमूर्हत, उत्कृष्टत देशोन अद्ध'पुद्गल परावर्तन के बाद अवश्य ही सम्यक्त्व को प्राप्त करेंगे—प्रतिपाती सम्यग्दृष्टि जीव ।

प्रतिपाती सम्यग्दृष्टि जीव जो अभी मिथ्यात्वी है लेकिन वे निश्चय हो कालान्तर में सिद्ध, बुद्ध यावत् मुक्त होंगे ।

इन तीनों पुकार के मिथ्यादृष्टि जीवों में सबसे कम अभ्यसिद्धिक जीव है, उनसे प्रतिपाति सम्यग्दृष्टि अनंत गुने अधिक है और उनसे भवसिद्धिक मिथ्यादृष्टि जीव अनंत गुने अधिक है ।

६ : मिथ्यात्वी का अंतरकाल

औद्यत, मिथ्यादृष्टि जीवों का अंतरकाल नाना जीवों की अपेक्षा नहीं है, निरंतर है । 'ऐसा समय कभी भी नहीं आ सकता है कि मिथ्यादृष्टि कोई भी न रहे । । जैसा कि पट्टहागम के टीकाकार आचार्य बीरसेन ने कहा है—

“ओषेण मिच्छादिट्ठीणमतर केवचिर कालादो होदि, णाणाजीव पहुच्च णत्थि अतर, णिरतर ।”

—पट्० ख १, ६ । सू २ । पु० ५ । पृ० ४

एक जीव की अपेक्षा मिथ्यादृष्टि का अंतरकाल जघन्य अतमूर्हत, उत्कृष्ट छिदासठ सागरोपम से कुछ अधिक है ।^१ एक मिथ्यादृष्टि जीव—परिणामों के

कारण सम्यक्त्व को प्राप्त हुआ और वहाँ पर सर्वलघु अन्तर्मुहूर्त काल तक सम्यक्त्व के साथ रहकर फिर सम्यक्त्व से पतित होकर मिथ्यात्व को प्राप्त हुआ । इस प्रकार से जघन्य अन्तर्मुहूर्त प्रमाण मिथ्यात्व गुणस्थान का अन्तरकाल हो जाता है ।

यद्यपि पटल्लङ्गागममे मिथ्यादृष्टि का अन्तरकाल उत्कृष्ट (दो छियासठ सागरोपम से कुछ अधिक कहा है । जो जीव एक बार भी मिथ्यात्व को छोड़कर सम्यक्त्व को प्राप्त कर लेते हैं फिर पुनः मिथ्यात्व मोहनीयकर्म उदय से मिथ्यात्वी हो जाते हैं उनको प्रतिपाति सम्यग्दृष्टि से भी अभिहित किया है उन जीवों का अन्तरकाल भी जघन्य अन्तर्मुहूर्त तथा उत्कृष्ट छियासठ सागरोपम से कुछ अधिक का कहा गया है ।

चूँकि सम्यग्मिथ्यादृष्टि की स्थिति अन्तर्मुहूर्त से अधिक नहीं होती है अतः कोई मिथ्यादृष्टि जीव सम्यग्मिथ्यादृष्टि को प्राप्त करता है तो अन्तर्मुहूर्त के अन्तरकाल के बाद मिथ्यादृष्टि हो सकता है । क्योंकि कोई सम्यग्मिथ्यादृष्टि—अविपरीत-श्रद्धा होने से सम्यग्दृष्टि हो जाता है ।^१

सम्यग्दृष्टि के दो भेद है—सादिअपर्यवसित तथा सादिअपर्यवसित । उनमें से सादिअतः सम्यग्दृष्टि जघन्य अन्तर्मुहूर्त तक होता है क्योंकि उसके बाद उसे मिथ्यात्व आ सकता है, उत्कृष्टतः छियासठ सागरोपम से कुछ अधिक काल तक होता है, उसके बाद मिथ्यात्व आ सकता है ।^२

अतः सिद्ध होता है कि मिथ्यात्वी का अन्तरकाल जघन्य अन्तर्मुहूर्त तक तथा उत्कृष्टतः छियासठ सागरोपम से कुछ अधिक हो सकता है ।

(१) सम्मामिच्छादिद्वितीयां पुच्छा । गोयमा । जहण्णेणवि उक्कोसेण वि अतोमुहूर्त ।

प्रज्ञा० पद १८।१३४५

(२) प्रमापना पद १८। सू १३४३

द्वितीय अध्याय

१ मिथ्यात्वी और लेश्या

मिथ्यात्वी में कृष्णादि छत्रों लेश्याएं होती हैं। छ लेश्याओं में प्रथम तीन लेश्याएं (कृष्ण-नील कापोत) अशुभ हैं तथा अंतिम तीन लेश्याएं (तेजो-पद्म शुक्ल) शुभ हैं। आगमों में मिथ्यात्वी में शुभ लेश्याएं भी होती हैं ऐसा उल्लेख मिलता है।

कर्म प्रकृति में यथाप्रवृत्ति करण आदि को प्राप्ति के पूर्व भी मिथ्यात्वी में तेजो-पद्म-शुक्ल लेश्या का उल्लेख मिलता है।

करणकालात् पूर्वमपि $\times \times \times$ तिसृणां विशुद्धानां लेश्यानामन्य-
तमस्या लेश्याया वर्तमानो, जघन्येन तेजोलेश्याया, मध्यमपरिणामेन
पद्मलेश्याया, उत्कृष्टपरिणामेन शुक्ललेश्याया $\times \times \times$ ।

—कर्मप्रकृति टीका

अर्थात् करण कालकी प्राप्ति के पूर्व भी मिथ्यात्वी के तीन विशुद्ध लेश्या का प्रवर्तन हो सकता है। जघन्यत तेजोलेश्या, मध्यम परिणाम से पद्मलेश्या तथा उत्कृष्टत परिणाम से शुक्ललेश्या का प्रवर्तन होता है।

अश्रुत्वा^१ केवली के अधिकार में—बालतपस्वी अवस्था में—प्रथम गुणस्थान में शुभ अव्यवसाय, शुभ परिणाम तथा विशुद्धलेश्या का उल्लेख है। उपर्युक्त तीनों निरवध अनुष्ठान हैं, उनके द्वारा कर्म की निर्जरा होती है। इसके विपरीत अशुभ अव्यवसाय, अशुभ परिणाम तथा अविशुद्धलेश्या—सावध अनुष्ठान है। यहाँ विशुद्धलेश्या का सवध भावलेश्या के साथ जोड़ना चाहिए क्योंकि द्रव्यलेश्या—पृद्गल (अष्टस्पर्शी पृद्गल है।^२) है, अतः भावलेश्या से कर्म कटते हैं, द्रव्यलेश्या से नहीं। उत्तराख्ययन सूत्र अ० १४ में कहा है—

(१) भगवती श० ६।उ ३१

(२) भगवती श० १२।उ ५

किण्हा नीला काक, तिन्नि वि एयाओ अहम्मलेस्साओ ॥
 एयाहि तिहि वि जीवो, दुग्गइ चववज्जइ ॥
 तेऊ पम्हा सुक्का, तिन्नि वि एयाओ धम्मलेस्साओ ।
 एयाहि तिहिवि जीवो, सुग्गइ चववज्जइ ॥

— गा ५६।५७

अर्थात् कृष्ण, नील और कापोत—ये तीन अधर्मलेख्याएँ हैं, इन लेख्याओं से जीव दुर्गति में उत्पन्न होता है । तेजो, पद्म और शुक्ल—ये तीन धर्म-लेख्याएँ हैं, इन लेख्याओं से जीव सुगति में उत्पन्न होता है । आगमों में अनेक स्थल पर उल्लेख मिलता है कि धर्मलेख्या की अवस्था में जीव यदि मरण को प्राप्त होता है तो वह नरक गति में नहीं जाता है । श्रीमद्भगवाचार्य ने भीष्मी चर्चा में कहा है कि कृष्ण, नील, कापोत लेख्या से पापकर्म का बधन होता है, अतः इन लेख्याओं को अधर्म लेख्या कहा गया है तथा तेजो, पद्म, शुक्ल लेख्या से कर्मों की निर्जरा होती है, अतः इन लेख्याओं को धर्मलेख्या कहा गया है ।

आचाराग में (१।४।१) प्राणीमात्र को अहिंसा पालने का उपदेश दिया गया है ? उस अहिंसा के पालने का अधिकार क्या मिथ्यात्मी को नहीं दिया गया है ? कहने का तात्पर्य यह है कि आज्ञा के अन्तर्गत की क्रिया की आराधना ; मिथ्यात्मी तथा सम्यक्त्मी दोनों कर सकते हैं ।

सातवीं नरक में केवल मिथ्यादृष्टि जीव ही उत्पन्न होते हैं—वे मिथ्यादृष्टि जीव या तो सज्जी मनुष्य होते हैं, या सज्जी तिर्यंच पंचेन्द्रिय (सिर्फ जलचर) । सम्यग्दृष्टि मनुष्य तथा सम्यग्दृष्टि तिर्यंच पहले से छठे नरक तक उत्पन्न हो सकते हैं (यदि सम्यग्दृष्टि उत्पन्न होने के पूर्व मिथ्यादृष्टि अवस्था में नरक का आयुष्य बांध लिया हो) । यद्यपि आगमों में नैरयिकों में कृष्णादि तीन अशुभ लेख्याओं का कथन है ।^१ सम्भवतः यह कथन द्रव्यलेख्या की अपेक्षा हो । प्रज्ञापना सूत्र की टीका में कहा गया है—

भावपरावर्त्तीप पुण सुरनेरइयाण वि छल्लेस्सा ।

—पण्ण० प० १७ । व० ५ । सू० १२५१ । टीका में उद्धृत

१—लेख्या कोश, पृष्ठ १३

अर्थात् भाव की परावृत्ति होने से देव और नारकी के छ लक्ष्य होती है ।

सातवीं नरक के नारकी को अन्तरालकाल में सम्यक्त्व लाभ हो सकता है ।

यह सुनिश्चित है कि सम्यक्त्व की प्राप्ति शुभपरिणाम, शुभ अध्यवसाय तथा विशुद्ध-माधुल्य (तेजो-पद्म शुक्ललक्ष्य) के बिना नहीं हो सकती है । षट्सहास्रम के टीकाकार आचार्य घोरसेन ने कहा है —

“एकको अष्टावीससत्तकम्मिओ मिच्छादिट्ठी सत्तमाए पुढवीए किण्हलेस्साए सह उववण्णो । अहि पज्जत्तीहि पज्जत्तयदो विस्सतो विसुद्धो होदूण सम्मत्त पडिवण्णो ।

—षट् ० १, ५, २६०। पुस्तक ४। पृ० ४३०

अर्थात् मोहकर्म की अष्टाईस प्रकृतियों की सत्तावाला कोई एक मिथ्यादृष्टि जीव सातवीं पृथ्वी (नारकी) में कृष्णलेश्या के साथ उत्पन्न हुआ । छहों पर्याप्तिओं से पर्याप्त होकर, विश्राम ले तथा विशुद्ध होकर सम्यक्त्व को प्राप्त हुआ ।

प्रज्ञापना सूत्र के टीकाकार आचार्य मलयगिरि ने कहा है —

स्वभावो यस्य कृष्णलेश्यास्वरूपस्य तत्तद्रूप तद्भावस्तद्रूपता तथा एतदेव व्याचष्टे—न तद्वर्णतया न तद्गद्यतया न तद्रसतया न तत्स्पर्शतया भूयो भूय परिणमते, भगवानाह—इतेत्यादि, हन्त गौतम । कृष्णलेश्येत्यादि, तदेव ननु यदि न परिणमते तर्हि कथं सप्तमनरकपृथिव्यामपि सम्यक्त्वलाभः, स हि तेजोलेश्यादिपरिणामे भवति सप्तमनरकपृथिव्या च कृष्णलेश्येति, कथं चैतत् वाक्यं घटते ? ‘भावपरावृत्तीए पुण सुरनेरइयाण पि छल्लेस्सा’ इति (भावपरावृत्तेः पुन सुरनैरयिकाणामपि षट्लेश्या) लेश्यान्तरद्रव्यसंपर्कतस्तद्रूपतया परिणामासम्भवेन भावपरावृत्तेरेवायोगात्, अतएव तद्विषये प्रश्ननिर्वचनसूत्रे आह—‘से केणट्ठेण भते ।’ इत्यादि, तत्र प्रश्नसूत्र सुगम निर्वचनसूत्र—आकार तच्छायाभाज आकारस्य भाव—सत्ता आकारभावः स एव मात्रा आकारभावमात्रा तथाऽऽकारभावमात्रया मात्राशब्द आकारभावातिरिक्तपरिणामान्तरप्रतिपत्तिव्युदासार्थः, ‘से’ इति सा कृष्णलेश्या नीललेश्यारूपतया स्यात् यदिवा प्रतिभाग प्रतिबिम्बमादर्शादाविव विशिष्ट

प्रतिबिम्बवस्तुगत आकार प्रतिभाग एव प्रतिभागमात्रा तथा, अत्रापि मात्राशब्दः प्रतिबिम्बातिरिक्त परिणामान्तरव्युत्पासार्थं स्यात् कृष्णलेश्या नीललेश्यारूपतया, परमार्थतः पुनः कृष्णलेश्यैव नो खलु नीललेश्या सा, स्वस्वरूपापरित्यागात्, न खल्व्वादर्शादयो जपाकुसुमादिसन्निधान-तस्तत्प्रतिबिम्बमात्रामादधाना नादर्शादय इति परिभाषनीयमेतत्, केवल सा कृष्णलेश्या तत्र—स्वस्वरूपे गता—अवस्थिता सती उत्प्लवङ्गते तदा-कारभावमात्रधारणतस्तत्प्रतिबिम्बमात्रधारणतो वोत्सर्प्यतीत्यर्थः, कृष्ण-लेश्यातो हि नीललेश्या विशुद्धा ततस्तदाकारभाव तत्प्रतिबिम्बमात्र वा दधाना सती मनाक् विशुद्धा भवतीत्युत्सर्प्यतीति व्यपदिश्यते ।

—पण्ण० पद १७अ५। सू० १२५२ टीका

अर्थात् यदि कृष्णलेश्या नीललेश्या में परिणत नहीं होती है तो सातवीं नरक के नेत्रियों को सम्यक्त्व की प्राप्ति किस प्रकार होती है । क्योंकि सम्यक्त्व जिनके तेजोलेश्यादि शुभलेश्या का परिणाम होता है उनके ही होती है और सातवीं नरक में कृष्णलेश्या होती है तथा भाव की परावृत्ति से देव तथा नारकी के भी यह लेश्या होती है, यह वाक्य कैसे धटित होगा । क्योंकि अग्न्य लेश्या द्रव्य के सयोग से तद्रूप परिणमन संभव नहीं है तो भाव की परावृत्ति भी नहीं हो सकती है ।

उत्तर में कहा गया है कि मात्र आकार भाव से—प्रतिबिम्ब भाव से कृष्ण-लेश्या नीललेश्या होती है, लेकिन वास्तविक रूप में तो कृष्णलेश्या ही है, नीललेश्या नहीं हुई है क्योंकि कृष्णलेश्या अपने स्वरूप को नहीं छोड़ती है जिस प्रकार आरीसा में किसी का प्रतिबिम्ब पड़ने से वह उस रूप नहीं हो जाता है, लेकिन आरीसा ही रहता है । प्रतिबिम्ब वस्तु का प्रतिबिम्ब छाया जरूर उसमें दिखाई देती है ।

ऐसे स्थल में जहाँ कृष्णलेश्या अपने स्वरूप में रहकर 'अवप्लवङ्गते, उत्प्लवङ्गते' नीललेश्या के आकार भाव मात्र को धारण करने से या उसके प्रतिबिम्ब भाव मात्र को धारण करने से उत्सर्पण करती है—नीललेश्या को प्राप्त होती है । कृष्णलेश्या से नीललेश्या विशुद्ध है, उससे उसके आकार भाव मात्र को या प्रति-

बिम्ब भाव मात्र को धारण करती कुछ एक विशुद्ध होती है, अतः उत्सर्पण करती है, नीललेश्या को प्राप्त होती है ।

अष्ट सातवीं नारकी में भी भावपरावृत्ति की अपेक्षा छहों लेश्याएँ होती हैं । वे मिथ्यादृष्टि नारकी तेजो आदि शुभलेश्या से सम्यक्त्व को प्राप्त करते हैं ।

पञ्चसग्रह के टीकाकार आचार्य मलयगिरि से कहा है—

“सम्यक्त्वदेशविरतिसर्वविरतीनां प्रतिपत्तिकालेषु शुभलेश्या-
त्रयमेव, तदुत्तरकाल तु सर्वा अपिलेश्या परावर्त्ततेऽपीति ।

पञ्चसग्रह भाग १ । सू ११।टीका

अर्थात् सम्यक्त्व, दैत्वविरति तथा सर्वविरति की उपलब्धि के समय लेश्या तीन शुभ होती है, उत्तरवर्ती काल में छहों लेश्या मिल सकती है । इससे और भी पुष्टि हो जाती है कि सातवीं नारकी में भी सम्यक्त्व की प्राप्ति के समय लेश्यायें शुभ होती हैं । जीवाभिगम सूत्र में कहा है—

से किं त नेरइया ? नेरइया सत्तविहा पन्नत्ता, तजहा —रयणप्पमा
पुढविनेरइया जाव अहेसत्तमपुढविनेरइया XXX तिविहा दिट्ठी । XXX ।

—जीवाभिगम प्रतिपत्ति १ । सू । ३२

अर्थात् रत्नप्रभानारकी यावत् सातवीं नारकी में तीनों दृष्टि होती है—
सम्यग्दृष्टि, मिथ्यादृष्टि और सम्यग्मिथ्यादृष्टि ।

पट्खडगमके टीकाकार आचार्य धीरसीन ने और भी कहा है—

“सपहिसिञ्छाइट्ठीण ओघालावे मण्णभाणे अत्थि एयगुणट्ठाण
XXX दव्व-भावेहिं छलेस्साओ । XXX ।

—पट् ० द्द० १, १ । पृ० ४२३-२४ । पृ २

अर्थात् मिथ्यादृष्टि जीवों के ओघालाप कहने पर—द्रव्य और भाव की अपेक्षा छहों लेश्याएँ होती हैं । पर्याप्त तथा अपर्याप्त—दोनों अवस्थाओं में मिथ्यादृष्टि के छहों भावलेख्याएँ होती हैं, अतः मिथ्यादृष्टि मनुष्य में भी द्रव्यतः तथा भावतः छहों लेश्याएँ होती हैं ।

पचसग्रह मे चन्द्रषि महत्तर ने कहा—

XXX । छल्लेसा जाव सम्मोत्ति ।

—पचसग्रह भाग १, सू ११

टीका—'सम्मोत्ति' अविरतसम्यग्दृष्टिस्तावत् षडपिलेश्या भवति ।

अर्थात् प्रथम गुणस्थान से चतुर्थ गुणस्थान तक लेख्या छहों होती है अत मिथ्यादृष्टि मे छहों लेख्या होती है । षट्संज्ञागम मे अणाहारिक मिथ्यादृष्टि में भी छहों भाव लेख्या का उल्लेख मिलता है—

"अणाहारि—मिच्छाइट्ठीण भण्णमाणेअत्थि XXX । दव्वेण सुक्क-लेस्सा, भावेण छलेस्साओ ।

—षट् पु २ । पृ० ५२

अर्थात् अनाहारिक मिथ्यादृष्टि में द्रव्य की अपेक्षा शुक्कलेख्या तथा भाव की अपेक्षा छहों लेख्याएँ होती है ।

फिर षट्संज्ञागम के टीकाकार आचार्य धीरसेन ने कहा है—

तेसिं चेव मिच्छाइट्ठीणं पज्जत्तोचे भण्णमाणे अत्थि XXX दव्व-भावेहि छलेस्साओ XXX । तेसिं चेव अपज्जत्तोचे भण्णमाणेअत्थिXXX दव्वेण काठ सुक्कलेस्साओ, भावेण छलेस्साओ XXX

—षट्संज्ञागम १, १। पु० २ । पृ० ४२४, २५

अर्थात् मिथ्यादृष्टि जीवों के पूर्वाप्तकाल मे द्रव्य और भाव से छहों लेख्याएँ होती है तथा अपर्याप्तकाल मे द्रव्य की अपेक्षा कापोत और शुक्ल, भाव की अपेक्षा छहों लेख्याएँ होती है । आचार्य पुण्यदत्त भूतबलि ने कहा है—

लेस्साणुवादेण किण्हेलेस्सिय—णील्लेस्सिय-काचलेस्सिएसु मिच्छा-इट्ठिप्पहुडिजाव असजदसम्माइट्ठि त्ति ओघ ॥ १६२ ॥

तेउलेस्सिएसु मिच्छाइट्ठि दव्वपमाणेण केवडिया, जोइसियदेवहि सादिरेय ॥ १६३ ॥ XXX ।

पम्मलेस्सिएसु मिच्छाइट्ठि दव्वपमाणेण केवडिया, सण्णिपचे-दियतिरिक्खजोणिणीणं सखेज्जदिमागो ॥ १६६ ॥ XXX ।

सुकलेस्त्रिषसु मिच्छादिट्ठप्पहुडिजाव सज्जदासज्जदा त्ति दब्बप-
माणेण केवडिया, पल्लिवमस्स असखेज्जदिभागो ॥ १६६ ॥

—पट्खंडागम १, २। सू १६२, १६३, १६६, १६९। पु ३

अर्थात् लक्ष्म्या मागंगा के अनुवाद से प्रथम तीन अप्रशस्त लक्ष्या मिथ्या-
दृष्टि जीव ओघ-प्रवृत्ति की तरह अनंत है, तेजोलेशी मिथ्यादृष्टि जीव उपोत्तिपो
देवों से कुछ अधिक है, पद्मलेशी मिथ्यादृष्टि जीव सभी पंचेन्द्रियतिर्यंच
योनिमती जीवों के संख्यातर्व भाग प्रमाण है तथा शुक्ललेशी मिथ्यादृष्टि जीव
पत्त्योपम के असंख्यातर्व भाग प्रमाण है ।

अस्तु मिथ्यात्वो का प्रथम गुणस्थान है । प्रथम गुणस्थान में कृष्णादि छहों
लक्ष्यायें होती हैं । सर्वापसिद्धि में आचार्य पूज्यपाद ने कहा है—

लेश्यानुवादेन कृष्णनीलकापोतलेश्याना मिथ्यादृष्ट्याद्यसयत-
सम्यग्दृष्ट्यान्ताना सामान्योक्त क्षेत्रम् । तेज'पद्मलेश्यानां मिथ्या-
दृष्ट्याद्यप्रमत्तान्ताना लोकस्यासख्येयभाग । शुक्ललेश्याना मिथ्या-
दृष्ट्यादिक्षीणकषायान्ताना लोकस्यासख्येयभाग ।

—सत्त्व० अ १ । सू ८

अर्थात् मिथ्यादृष्टि गुणस्थान में कृष्ण, नील और कापोतलेश्या—क्षेत्र की
अपेक्षा सामान्योक्त क्षेत्र अर्थात् सर्वलोक में है । तेजो, पद्म और शुक्ल लक्ष्या—
क्षेत्र की अपेक्षा लोक के असंख्यातर्व भाग में है । पट्खंडागम के टीकाकार
आचार्य वीरसेन ने कहा है—

“सुकलेस्त्रिषसु मिच्छादिट्ठप्पहुडि जाव सज्जदासज्जदेहि केवडिय
खेत्त पोसिद, लोगरस्स असखेज्जदिभागो ।

—पट्० ख० १। भा० ४। सू० १६२। पु० ४। पृ० २६६

अर्थात् शुक्ललेशी मिथ्यादृष्टि जीवों ने भूतकाल की अपेक्षा लोक के
असंख्यातर्व भाग का स्पर्शन किया है ।

अब उपर्युक्त प्रमाणों से यह सिद्ध हो जाता है कि मिथ्यात्वो के छहों
भाव लक्ष्यायें होती हैं ।

२ मिथ्यात्वी और योग

मन, वचन, काय के व्यापार को योग कहते हैं—मिथ्यात्वी के तीनों ही प्रकार के योग का व्यापार-कार्य होता है। वीर्यान्तराय कर्म के क्षय, क्षयोपशम से, शरीरनामकर्मोदय से योग की प्रवृत्ति होती है। क्षुम योग और अक्षुम योग के भेद से योग के दो भेद भी किये जा सकते हैं। मिथ्यात्वी के दोनों प्रकार का योग व्यापार होता है।

प्रज्ञापना सूत्र में योग (प्रयोग) के पन्त्रह प्रकार किये हैं।^१ वस्तुतः वे मन-वचन काययोग के ही उपभेद हैं—

यथा—१ सत्यमन प्रयोग, २ असत्यमन प्रयोग, ३ सत्यमृषामनः प्रयोग, ४ असत्यामृषामनः प्रयोग, ५ सत्यवचन प्रयोग, ६ असत्यवचन प्रयोग, ७ सत्यमृषावचन प्रयोग ८ असत्यामृषावचन प्रयोग ९ औदारिक शरीरकाय प्रयोग, १० औदारिकमिश्रशरीरकाय प्रयोग, ११ वैक्रियशरीरकाय प्रयोग, १२ वैक्रियमिश्रशरीरकाय प्रयोग, १३ आहारकशरीरकाय प्रयोग, १४ आहारकमिश्रशरीरकाय प्रयोग और १५ कामर्णशरीरकाय प्रयोग।

उपपुक्त १५ योगों में से मिथ्यात्वी के तेरह योग (आहारकशरीरकाय प्रयोग, आहारकमिश्रशरीरकाय प्रयोग को छोड़कर) होते हैं।

मिथ्यात्वी के भी वीर्यान्तराय कर्म का क्षयोपशम है तथा शरीरनामकर्म का उदय है ही। अतः मिथ्यात्वी के मन, वचन, काय तीनों योग का व्यापार हो सकता है।

अस्तु योग—वीर्यान्तराय कर्म के क्षय, क्षयोपशम से तथा शरीरनाम कर्म के उदय से होता है। चूँकि मिथ्यात्वी का प्रथम गुणस्थान है। मिथ्यादृष्टि गुणस्थान में आहारिक और आहारिकमिश्र को बाद देकर अवशेष तेरह योग होते हैं। पटुर्लङ्कागम के टीकाकार आचार्य वीरसेन ने कहा है—

“सपहि मिच्छादृष्टीण ओघालावे भण्णमाणे अत्थि × × ×।
आहार—दुग्गेण विणा तेरह जोग।

—पट्. ख० १, १। टीका। पु० २। पृ० ४१५

१—प्रज्ञापना पद १६। सू० १०६८

अर्थात् ओषधतः मिथ्यादृष्टि के आहारक काययोग, आहारक मिश्रकाय योग को बाद देकर तेरह योग होते हैं । गति की अपेक्षा मिथ्यादृष्टि में योग-मार्गणा इस प्रकार है—

१—नरकगति तथा देवगति में—ग्यारह योग होते हैं—चारमन के योग, चार वचन के योग तथा तीन काय योग (वैक्रिय शरीरकाय प्रयोग, वैक्रिय मिश्र शरीरकाय प्रयोग, कर्मणशरीरकाय प्रयोग) ।

२—तिर्यक् च गति तथा मनुष्यगति में—अधिक मिथ्यादृष्टि की तरह तेरह योग मिलते हैं ।

तत्त्वाथ सूत्र में कहा है—

कायवाङ्मन कर्मयोगः

तत्त्वार्थ सूत्र अ० ६ । सू १

भाष्य—कायिक कर्म वाचिक कर्म मानस कम इत्येष त्रिविधो योगो भवति । स एकशो द्विविधः । शुभाशुभाशुभश्च । तत्राशुभो हिंसास्तेयान्नद्व्यादीनि कायिकः, सावधानृतपुरुषपिशुनादीनि वाचिकः, अभिध्याव्यापादेर्ध्यासूयादीनि मानस । अतोविपरीत शुभ इति ।

अर्थात् शरीर, वचन और मन के द्वारा जो कर्म क्रिया होती है, उसको योग कहते हैं । अतएव योग तीन प्रकार का होता है—कायिकक्रियारूप, वाचिकक्रियारूप और मानसक्रियारूप । तीनों योगों के दो दो भेद हैं—शुभयोग और अशुभयोग ।

हिंसादि में प्रवृत्ति करना आदि अशुभकायिक कर्म—अशुभ योग है । पापमय या पापोत्पादक वचन धोखना, मिथ्या भाषण करना, मर्मभेदी आदि कठोर वचन धोखना, किसी की घुगली खाना आदि अशुभ वाचिक कर्म—अशुभ वचन योग है । दुष्परिणाम या छोटा चिंतन, किसी के मरने मारने का विचार, किसी को लाभ आदि होता हुआ देखकर मन में ईर्ष्या करना, किसी के महान् और उत्तम गुणों में भी दोष प्रकट करने का विचार करना आदि अशुभ मानसकर्म—अशुभ मनोयोग है ।

अस्तु इनसे विपरीत जो किया होती है वह शुभ कही जातो है—अहिंसा, सत्य, अचोर्य, ब्रह्मचर्य आदि के नियम की प्रतिपालना ।

मिथ्यात्वी के दोनों प्रकार के शुभ और अशुभ योग होते हैं । शुभयोग से मिथ्यात्वी के पुण्य का आस्रव होता है । कहा है—

शुभो योगः पुण्यास्यास्रवो भवति ।

तत्त्वार्थ० अ ६।सू ३—भाष्य

अर्थात् शुभयोग पुण्य का आस्रव है । मिथ्यात्वी उस पुण्यबन्ध के कारण मनुष्यगति या देवगति में उत्पन्न होता है । इसके विपरीत पापबन्ध के कारण नरक गति और तिर्य्यगति में उत्पन्न होता है ।

३ • मिथ्यात्वी और अध्यवसाय

अध्यवसाय—आत्मा का एक सूक्ष्म परिणाम है जो प्रवृत्त—अप्रवृत्त दोनों का प्रकार होता है ।^१ प्रत्येक के असंस्पृष्ट असंस्पृष्ट प्रकार होते हैं चौबीस ही दृष्टियों में—प्रत्येक दृष्टि में दोनों प्रकार के अध्यवसाय होते हैं । उदाहरणतः—असंज्ञो तिर्य्यक् पंचेन्द्रिय में तीन अप्रवृत्त लक्ष्या होती है, लेकिन अध्यवसाय—प्रवृत्त—अप्रवृत्त दोनों प्रकार के होते हैं ।^२ अब कहा जा सकता है कि मिथ्यादृष्टि के प्रवृत्त अध्यवसाय से कर्म निर्जरा होती है ।

कहा है—

सूक्ष्मेण आत्मन परिणामविशेषेषु ।

—अभिधान० भाग १। पृ० २१२

अर्थात् अध्यवसाय आत्मा का सूक्ष्म परिणाम है । पृथ्वीकायिक आदि चौबीस ही दृष्टियों में प्रवृत्त-अप्रवृत्त दोनों प्रकार के अध्यवसाय होते हैं । कहा है—

नेरइयाण भन्ते । केवइया अज्झक्खसाणा पन्नत्ता ? गोयमा । असखेज्जा अज्झक्खसाणा पन्नत्ता । ते ण भन्ते । किंपसत्था, अप्पसत्था ? गोयमा । पसत्थावि अप्पसत्थावि । एवजाव वेमाणिमा ।

—प्रज्ञापना पद ३४।सू० २०४७, ४८

(१) आया० सू २।अ १। उ २

(२) मग० च २४

टीका—मलयगिरि—अध्यवसायवित्ताया प्रत्येक नैरयिकादीनाम-
सख्येयान्यध्यवसानानि ।

अर्थात् नैरयिकों के असख्यात अध्यवसाय होते हैं क्योंकि उनके प्रतिसमय भिन्न भिन्न अध्यवसाय होते हैं । इसी प्रकार यावत् वैमानिक देवों के असंख्यात अध्यवसाय होते हैं । एकेन्द्रियजीव नियमतः मिथ्यादृष्टि ही होते हैं उनके भी प्रशस्त-अप्रशस्त दोनों प्रकार के अध्यवसाय होते हैं । यद्यपि द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय तथा चतुरिन्द्रिय जीवों में सास्वादान सम्यक्त्व होती है लेकिन वे मिथ्यात्व के सम्मुख होने से आगम में अपेक्षा भेद से उन्हें मिथ्यात्व को प्राप्त करने वाले कहे हैं लेकिन सम्यग्मिथ्यात्व व सम्यक्त्व को प्राप्त करने वाले नहीं कहे हैं ।

नेरइयाण भते । किं सम्मत्ताभिगमी, मिच्छत्ताभिगमी, सम्मा-
मिच्छत्ताभिगमी ? गोयमा । सम्मत्ताभिगमी वि मिच्छत्ताभिगमी वि
सम्मामिच्छत्ताभिगमी वि, एव जाव वेमाणिया । नवर एगिंदियविग-
ल्लिंदिया णो सम्मत्ताभिगमी, मिच्छत्ताभिगमी, नो सम्मामिच्छत्ताभि-
गमी ।

—प्रज्ञापना पद ४४।सू २०४९ ५०

टीका—××× नवरमेकेन्द्रियाणा विकलेन्द्रियाणां केषांचित्
सासादनसम्यक्त्वमपि लभ्यते तथापि ते मिथ्यात्वाभिमुखा इति सदपि
तन्न न विवक्षित ।

अर्थात् एकेन्द्रियों तथा विकलेन्द्रियों को बाद होकर नैरयिकों से वैमानिक देवों तक के दृढक—सम्यक्त्वाधिगामी (सम्यक्त्वकी प्राप्तिवाले) भी होते हैं, मिथ्यात्वाधिगामी भी होते हैं, सम्यग्मिथ्यात्वाधिगामी भी होते हैं । एकेन्द्रिय तथा विकलेन्द्रिय जीव मिथ्यात्वाधिगामी होते हैं लेकिन सम्यक्त्वाधिगामी तथा सम्यग्मिथ्यात्वाधिगामी नहीं होते हैं । लेकिन अध्यवसाय—एकेन्द्रिय और विकलेन्द्रिय में प्रशस्त भी होते हैं ।^१

जब मिथ्यात्वी को ज्ञानावरणीय कर्म के क्षयोपशम से विभग ज्ञान उत्पन्न

होता है उस समय शुभ परिणाम, विशुद्ध लक्ष्या के साथ प्रशस्त—शुभ अध्यवसाय भी होते हैं । कहा है —

(असौच्छाण भते ।) ××× अण्णया कयावि सुभेण, अज्झव-
साणेण, सुभेण परिणामेण, लेस्साहिं विसुज्झमाणीहिं ××× विब्भगे नाम
अण्णाने समुप्पज्जइ ।

—अग० श ९ । उ ३१ । प्र ३३

अर्थात् घालनपत्नी को (मिथ्यास्त्री का सप) किसी दिन शुभ अध्यवसाय,
शुभपरिणाम और विशुद्ध लक्ष्या आदि के कारण विभंग अज्ञान उत्पन्न होता है ।

मिथ्यास्त्री जब सम्यक्त्वको प्राप्त करता है तब उसे विशुद्ध लक्ष्या और शुभ-
परिणाम के साथ शुभ अध्यवसाय भी होते हैं ।—

अस्तु मिथ्यास्त्री के प्रशस्त-अप्रशस्त दोनों प्रकार के अध्यवसाय होते हैं ।^१
सभी दृष्टकों के जीवों में सम्यग्दृष्टि की अपेक्षा मिथ्यादृष्टि जीव अधिक होती
होती है । सम्यग्दृष्टि जीवों को जब अवधिज्ञान या मन पर्यव ज्ञान उत्पन्न
होता है उस समय शुभपरिणाम और विशुद्ध लक्ष्या के साथ शुभ अध्यवसाय भी
होते हैं । भगवान महावीर को छद्मस्थावस्था के पाँचवें चतुर्मास में भद्रिलपुर-
नगर में शुभअध्यवसाय आदि से लोकप्रमाण अवधिज्ञान समुत्पन्न हुआ ।^२

सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीवों के भी प्रशस्त-अप्रशस्त दोनों प्रकार के अध्यवसाय
होते हैं ।

उपयुक्त प्रमाणों से सिद्ध होता है कि मिथ्यास्त्री, सम्यक्स्त्री और सम्यग्-
मिथ्यास्त्री में प्रशस्त-अप्रशस्त दोनों प्रकार के अध्यवसाय होते हैं ।

यह ध्यानमें रहे कि मिथ्यास्त्री के लक्ष्या-अशुभ होते हुए भी अध्यवसाय
प्रशस्त-अप्रशस्त दोनों प्रकार के हो सकते हैं । चूँकि लक्ष्या से अध्यवसाय सूक्ष्म
है—उदाहरणतः—पर्याप्त असंख्य पंचेन्द्रिय जीवों में तीन अशुभ लक्ष्या होती है
लेकिन अध्यवसाय प्रशस्त-अप्रशस्त दोनों प्रकार के हो सकते हैं—

(१) भावती श २४।उ १ से २४

(२) शुभरेध्यवसायैर्विशुद्धयमानस्य लोकप्रमाणोज्ज्वलभूत ।

“पञ्जत्ताअसण्णिपचिदियतिरिक्खजोणिए × × × । तेसि ण भंते । जीवा ण कह् लेस्साओ पणत्ताओ गोयमा । तिण्णि लेस्साओ पणत्ताओ, तजहा—कण्हलेस्सा, नीललेस्सा, काउलेस्सा । तेणं भते । जीवा किं समदिट्ठी, मिच्छादिट्ठी, सम्मामिच्छादिट्ठी ? गोयमा । णो सम्मदिट्ठी, मिच्छादिट्ठी, णो सम्मामिच्छादिट्ठी ।

तेसिण भते । जीवाण केवइया अङ्गवसाणा पणत्ता । गोयमा ! असखेज्जा अङ्गवसाणा पन्नत्ता । तेण भन्ते । किं पसत्था, अप्पसत्था ? गोयमा । पसत्था वि, अप्पसत्था वि ।

—भग० श २४। उ १। प्र १२ १३, २४, २५

अर्थात् पर्याप्त असंज्ञो पंचेन्द्रिय तिर्यंच योनिक जीव सम्मगूढादृष्टि नहीं होते हैं, मिथ्यादृष्टि होते हैं तथा सम्यग्मिथ्यादृष्टि भी नहीं होते हैं, कृष्णलेखा, नील लेखा और कापोतलेखा (तीन अशुभलेखा) होती है । उनके अध्यवसाय स्थान असंख्यात हैं वे अध्यवसाय प्रशस्त भी होते हैं, अप्रशस्त भी ।

अस्तु मिथ्यात्मी के प्रशस्त अध्यवसाय भी होते हैं तथा अप्रशस्त अध्यवसाय भी ।

४ मिथ्यात्मी और भावना (अनुप्रेक्षा)

मोक्षाभिलाषी व्यक्ति के लिये आवश्यक है कि वह भावना के द्वारा ज्ञान, दर्शन-चारित्र्य की वृद्धि करे । अनित्यादि अनुप्रेक्षाओं में जब बार बार चिन्तन धारा चालू रहती है तब वे ज्ञान रूप है, पर जब उनमें एकाग्र चिन्ता होकर चिन्तनधारा केन्द्रित हो जाती तब उसे धर्म ध्यान कहते हैं । कहा है—

अनित्यादिविषयचिन्तनं यदा ज्ञानं तदा अनुप्रेक्षा व्यपदेशो भवति,
यदा तत्रैकाग्रचित्तानिरोधस्तदा धर्मध्यानम् ।

—राजवार्तिक अ १।३७

अर्थात् अनित्यादि भावनाओं में जब विषय का चिन्तन रहता है तब वे ज्ञान रूप है तथा जब एकाग्र चित्त हो जाता है तब उसे धर्म ध्यान कहते हैं ।
अनुप्रेक्षा—भावना के निम्नलिखित बारह प्रकार हैं—

१ अनित्याक्षरणसंसारैकत्वान्यत्वाशुचित्वाश्रयसंहरनिजराजलोकयोधिदुर्लभधर्म-
स्वाख्यात तत्त्वानुचिन्तनमनुप्रेक्षा—तत्त्वार्थ १।७

(१) अनित्य भावना, (२) अशरणभावना, (३) संसार भावना (४) एकत्व भावना, (५) अशुचि भावना, (७) आश्रय भावना, (८) संवर भावना, (९) निर्जरा भावना, (१०) लोक भावना, (११) बोधिदुर्लभ भावना और (१२) धर्म भावना ।

अस्तु मिथ्यात्वी मोक्ष की अभिलाषा रखता हुआ उपर्युक्त बारह भावना का चिन्तन करे । भावनाएँ मनुष्य के जीवन पर कैसा असर करती हैं यह बात भरत चक्रवर्ती, अनाद्यो, नमि राजर्षि आदि महापुरुषों के जीवन का अध्ययन करने से अच्छी प्रकार मालूम हो जाता है । भरत चक्रवर्ती ने अनित्य भावना के द्वारा आरिसा भवन में केवल ज्ञान उत्पन्न किया । मिथ्यास्वी भावनाओं के द्वारा बहिरात्मा से अन्तरात्मा बन सकता है । चित्त की शुद्धि के लिए एव आध्यात्मिक विकास की ओर उन्मुख करने के लिए भावनाएँ परम सहायक सिद्ध हुई हैं । मोक्षाभिलाषी आत्मा इसका बार-बार चिन्तन करते हैं अतः इसका नाम भावना है ।

धर्मध्यान की चार अनुप्रेक्षाएँ हैं, यथा—

धम्मस्स ण माणस्स चत्तारि अणुप्पेहाओ पन्नत्ताओ, तज्जहा—
एगाणुप्पेहा, अणिच्चाणुप्पेहा, असरणाणुप्पेहा, संसाराणुप्पेहा ।

—ठाणांग ४ । उ १ । सू ६५

अर्थात् धर्मध्यान की चार अनुप्रेक्षाएँ भावनाएँ हैं,—एकत्व भावना, अनित्यत्व भावना, अशरण भावना, संसार भावना ।

बारह भावनाओं में भी इन चारों भावनाओं का उल्लेख है । मिथ्यास्वी इन चारों भावनाओं के द्वारा धर्मध्यान में अग्रसर हो ।

राजवार्तिक में अकलकदेव ने कहा है—

अनुप्रेक्षा हि भावयन् उत्तमक्षमादीश्च परिपालयति ।

—राजवार्तिक अ ६ । सू ७ । पृ० ६०७

अर्थात् अनुप्रेक्षाओं की भावना करनेवाला उत्तम क्षमादि धर्मों का पालन करता है ।

अतः सिद्ध हो जाता है कि मिथ्यास्वी के अनित्यादि बारह ही भावना हो सकती हैं ।

उत्तराध्ययन में कहा है —

लद्धूण वि आरियत्तण, अहीण पचिंदियया हु दुल्लहा ।
विगल्लिंदियया हु दीसई, समय गोयमा । मापमायए ॥

—उत्तरा० अ० १०।१७

अर्थात् मनुष्य भव और आर्य देश में जन्म प्राप्त करके भी पाँचों इन्द्रियों का पूर्ण होना, निश्चय ही दुर्लभ है क्योंकि बहुत से मनुष्यों में भी इन्द्रियों की विकलता देखी जाती है अतः वे धर्माचरण करने में असमर्थ रहते हैं अतः हे गोयम ! समय मात्र भी प्रमाद मत कर ।

उत्तम धर्म का श्रवण प्राप्त करके भी उस पर श्रद्धा और भी कठिन है क्योंकि अनादि कालीन अम्यास वश मिथ्यात्व का सेवन करने वाले बहुत से मनुष्य दिखाई देते हैं ।^१

अतः मिथ्यास्त्री अनित्यादि भावना के द्वारा अस्तजगत का द्वार खोले । अथवा मिथ्यास्त्री को सत्व-प्राणी मात्र के विषय में मैत्री भावना, गुणाधिकों के विषय में प्रमोद भावना, विलस्यमानों के विषय में कारुण्य भावना और अवितेय (सीनमोही, गुणसूय दुष्ट परिणाम वाले) जीवों के विषय में मध्यस्थ भावना रखनी चाहिये ।

भावना के द्वारा मिथ्यास्त्री भवग्रन्थि को छेद कर जल्द ही सम्पगर्शनी हो जाता है । बाल तपस्वी तामली तापस ने—अनित्य जागरणा—अनित्य भावना द्वारा कर्मग्रन्थि का भेदन किया ।^२

५ मिथ्यास्त्री और ध्यान

मिथ्यास्त्री के चार ध्यान—(आत्मध्यान, रौद्रध्यान, धर्मध्यान, शुक्लध्यान) में से प्रथम तीन ध्यान का विवेचन कई स्थल पर मिलता है । धर्मध्यान की भावना में ‘अनित्यचित्तन’ भी एक भावना है—

(१) लद्धूण वि उत्तम सुइ, सदहणा पुणरावि दुल्लहा ।

मिच्छत्तणसेवए जणे × × × ।

—उत्त० १०।१६

(२) भगवती श ३।उ १।प्र १७ ।

धम्मस्स ण माणस्स चत्तारि अणुप्पेहाओ पन्नताओ, तजहा—
अणिच्चाणुप्पेहा, अशरणाणुप्पेहा, एगत्ताणुप्पेहा, ससारानुप्पेहा ।

—सववाई सूत्र ४३

अर्थात् धर्मध्यान की चार अनुप्रेक्षा-भावना कही गई है—यथा, १ अनित्यानुप्रेक्षा—ससार की अनित्यता का विचार करता, २ अशरणाप्रेक्षा—ससार में धर्म को छोड़कर कोई शरण देने वाला नहीं है, ऐसा चिंतन करना ३ एकत्वानुप्रेक्षा—जोष अकेला आता है, अकेला जाता है—ऐसा चिंतन करना और ४ संसारानुप्रेक्षा—जीब संसार में कर्मों के द्वारा परिभ्रमण करता है—ऐसा चिंतन करना ।

भगवती सूत्र में तामलोत्तापस ने प्रथम गुण स्थान की अवस्था में अनित्यचिन्तवता—अनित्य भावना का चिंतन किया ।

“तए णं तस्स तामलस्स बालतवस्सिस्स अणया कयाइ पुग्गरत्ता-
वरत्तकाल समयसि अणिच्चजागरिय जागरमाणस्स इमेया रुवे
अज्झत्थिए चिन्तिए जाव समुप्पज्जित्था ।

—भगवती श० ३ । उ० १ । प्र ३६

तामली तापस (बालतपस्वी) ने ६० हजार वर्ष तक वेले-वेले (छट्ठ-छट्ट भत्त तप) की तपस्या की—उससे उसके बहुत कर्मों की निर्जरा हुई । इस पाठ में कहा गया कि तामली तापस—बालतपस्वी ने एक समय मध्य रात्रि में अनित्य जागरण—अनित्य चिन्तवता (धर्मध्यान का एक भेद) का चिंतन किया—इस प्रकार का अभ्यास उत्पन्न हुआ । अनित्य चिंतन करना अर्थात् ससार अनित्य है—ऐसा चिंतन करना निरवद्यानुष्ठान से कर्मों का क्षय कर, अंत में सम्यक्त्व को प्राप्त कर दूसरे देवलोक में—वैमानिक देव में इन्द्र (ईशानेन्द्र) रूप में उत्पन्न हुआ । इसके बाद वह एक मनुष्य के भव में उत्पन्न होकर सर्व कर्मों का क्षय करेगा । यदि वह बाल तपस्वी अवस्था में निरवद्यानुष्ठान—तपस्यादि का अवलंबन नहीं लेता तो उसके कर्म क्षय नहीं होते—कर्मों की निर्जरा के बिना सम्यक्त्व को प्राप्त नहीं कर पाता ।

प्रथम गुणस्थान में ग्रन्थों में भी धर्म-ध्यान का उल्लेख मिलता है । आगमों में तो अनेक स्थल पर धर्मध्यान का उल्लेख मिलता है । उत्तराध्यायन अ० ३४

गा० ३१, ३२ में शुक्ललेख्या के लक्षण में धर्मध्यान तथा शुक्लध्यान—दोनों ध्यानों का उल्लेख मिलता है—

अट्टारूपाणि वज्रिज्जता, धम्मसुक्काणि म्हायए X X X सुक्कलेस तु परिणामे ।

अर्थात् आत रौद्र ध्यान को छोड़कर धर्मध्यान या शुक्लध्यान को व्यापित करना—शुक्ललेख्या का लक्षण है । यह निर्विवाद है कि शुक्लध्यान—संयती मुनि में ही होता है । जैसा कि युगप्रधान आचार्य श्री तुलसी ने अंत सिद्धांत दीपिका में कहा है—

“धर्मध्यानम् - एतच्च आद्वादशगुणस्थानात् ।

X X X शुक्लध्यानम्—आद्यद्वय सप्तगुणस्थानाद् द्वादशान्त भवति । शेषद्वय च केवलिनो योनिरोधावसरे ।”

—प्रकाश ५

अर्थात् धर्मध्यान बारहवें गुणस्थान तक—पहले से बारहवें गुणस्थान तक होता है । शुक्लध्यान के चार भेद हैं । उनमें से प्रथम के दो भेद सातवें गुण स्थान से बारहवें गुणस्थान तक होते हैं और शेष दो केवलज्ञानी के योगनिरोध के समय—तेरहवें और चौदहवें गुणस्थान में होते हैं । अतः मिथ्यास्वी के प्रशस्त अध्यवसाय, शुभयोग, विबुद्धलेख्या और धर्मध्यान भी होता है । धर्मध्यान—सप्त-निर्जरा का भेद है ।

आश्रमों में कहा है कि कतिपय मिथ्यास्वी शुभ ध्यानादि के द्वारा इसी अव में सम्पत्त्व को प्राप्त कर, भाव संयम को ग्रहणकर केवलज्ञान और केवल दर्शन को प्राप्त कर सिद्ध-बुद्ध-मुक्त हो जाते हैं । आचार्य हेमचन्द्र ने कहा है—

शुभध्यान हि कामधूक्

—त्रिपिटिशलाकापुरुषचरित्र पर्व १०।सर्ग ३। श्लो ४६९ उत्त०

अर्थात् शुभध्यान कामधेनू की तरह सर्व मनोरथों की पूर्ति करने वाला है । अतः मिथ्यास्वी शुभध्यान करने का प्रयास फरे ।

यह लोक ध्यान के आलम्बनों से भरा हुआ है । ध्यान में मन लगाने वाला मिथ्यास्वी मन से जिस वस्तु को देखता है वह वस्तु ध्यान का आलम्बन होती

है। बारह अनुपेक्षाएँ बाकि ध्यान करने योग्य हैं।^१ अतिस्थाधि भावनाओं के चिन्तन करने से मिथ्यास्त्री धर्मध्यान में सुभावित चित्त वाला होता है। ध्यान के द्वारा वह 'भावित्तात्मा अणगार' के पद को प्राप्त कर सकता है। धर्मध्यान में विशुद्ध लेख्या होती है। कहा है—

एदमिह धम्मज्झाणे पीय-पडम सुक्कलेस्साओ तिण्णि चेव होंति,
मद मक्खर-मदतमकसाएसु एदस्स माणस्स समवलभादो। एत्थ
गाहा—

होंति कमविसुद्धाओ लेस्साओ पीय-पडम-सुक्काओ।

धम्मज्झाणोवगयस्स तिब्ब-मदादिभेयाओ।

—षट्खंडागम ५, ४, २६। पु १३। पृ० ७६

अर्थात् धर्मध्यान को प्राप्त हुए जीव के सौत्र मदादि भेदों को लिए हुए क्रम से विशुद्धि को प्राप्त हुई पीत, पद्म और शुक्ल लेख्या होती है। धर्मध्यान मोक्ष का हेतु है। कहा है—

परे मोक्ष हेतू

—तत्त्वार्थ १।१०

भाष्य—धर्मशुक्ले मोक्षहेतू भवतः।

अर्थात् धर्मध्यान और शुक्लध्यान मोक्ष के कारण है।

आचार्य बुधचंद्र ने ज्ञानार्णव में धर्मध्यान के चार भेदों का कथन किया है—

पिण्डस्थ च पदस्थ च रूपस्थ रूपवर्जितम्।

चतुर्धा ध्यानमाप्नात भव्यराजीवभास्करै ॥

—ज्ञानार्णव प्रकरण ३७।दलोक १

अर्थात् ध्यान (धर्मध्यान) के चार प्रकार हैं—यथा—

(१) पिण्डस्थ—पार्थिव आग्नेयी आदि पाँच वारणों का एकाग्रता से चिंतन करना।

(२) पदस्थ—किसी पद के आश्रित होकर मन को एकाग्र करना।

(३) रूपस्थ—अविहृत भगवान की शक्ति दशा को स्थापित करके स्थिर चित्त से उनका ध्यान करना।

(४) रूपातीत—रूपरहित निर्जन निर्मल सिद्ध भगवान का आलंबन लेकर उसके साथ आत्मा की एकता का चिंतन करना।

(१) षट्खंडागम ५, ४। २६। पु १३। पृ० ७०

मिथ्यात्वो उपर्युक्त चार ध्यानों को सयसि—साधु के पास समझ कर ध्यान का अभ्यास करे ।

भगवान महावीर ने छद्मस्थावस्था में गोशालक के साथ छह वर्ष रहे तथा अनित्यचिन्तनना भी की । कहा है —

तएणं अह गोयमा । गोसालेणं मखलिपुत्तेण सद्धिं पणियभूमीए
छब्बासाइ लाभ, अलाभ, सुह, दुक्ख सक्कारमसक्कार पच्चणुव्वमव
माणे अणिच्चजागरिय विहरित्था ।

—भगवती श १५, सू ५६

अर्थात् भगवान महावीर मखलिपुत्र गोशालक के साथ प्रणोतभूमि (मनोश्रुति—मांड विश्राम स्थान) में लाभ, अलाभ सुख-दुःख, सत्कार-असत्कार का अनुभव करते हुए और अनित्य चिन्तन (अनित्य भावना) करते हुए छ वर्ष तक विचरे ।

अस्तु भगवान छद्मस्थावस्था में अनित्य भावना द्वारा भावित रहे । अनित्य भावना—छद्मस्थावस्था में ही हो सकती है, केवली अवस्था में नहीं । चूंकि अनित्य भावना—धर्म ध्यान की चार भावनाओं में से एक भावना है । केवली के योगनिरोध के समय शुद्ध ध्यान होता है, धर्मध्यान नहीं । अनित्य भावना प्रथम गुणस्थान से बारहवें गुणस्थान तक होती है ।

वैश्यायन बालकपत्नी ने धर्मध्यान द्वारा आत्म-चित्तन किया—कहा है —

वेशिकासूनुरित्यासीत्स नाम्ना वैशिकायन ।
तदैवविषयोद्विग्न आददे तापस व्रतम् ॥
स्वशास्त्राध्ययनपर स्वधर्मकुशलः क्रमात् ।
कूर्मग्रामे स आगच्छच्छ्रवीरागमनाप्रत ॥
तद्बह्विचोर्ध्वदोर्दृढ सूर्यमण्डलदत्तदृक् ।
लम्बमानजटाभारो न्यग्रोधद्रुविस्थिरः ॥
निसर्गतो विनीतात्मा दयादाक्षिण्यवान् शमी ।
आत्तापनां स मध्याह्ने धर्मध्यानस्थोऽकरोत् ॥

—त्रिशलाका० पव १०। सर्ग ४। श्लोक १०६ से ११२

अर्थात् वैशिका का पुत्र वैशिकायन नाम प्रसिद्ध हुआ । उसने अपनी माता को भी धर्ममार्ग में स्थापित किया । कालान्तर में विषय से चर्द्धित होकर सापस व्रत ग्रहण किया । स्वयं शास्त्र के अध्ययन में तत्पर और स्वधर्म में कुशल विहरण करता हुआ—भगवान् महावीर के आगमन के पूर्व कूर्मग्राम में आया । उस ग्राम के बाहर मध्याह्न समय में ऊँचे हाथ कर, सूर्यमण्डल के सम्मुख दृष्टि रखकर, लवमान जटा रखकर स्थिर था । स्वभाव से विनीत, दया दाक्षिण्य से युक्त और समतावान् वैशिकायन धर्मध्यान में तत्पर मध्याह्न समय में आतापना लेता था ।^१

अन० प्रथम गुणस्थान में धर्मध्यान होता है ।

६ : मिथ्यात्वी और गुणस्थान

आत्मा के क्रमिक विकास की अवस्था का नाम—गुणस्थान है । गुणस्थान का निरूपण जीवों के गुण की अपेक्षा से किया गया है । समवायाग सूत्र में कहा है—

कम्मविसोहिममाण पडुच्च चउदस जीवट्ठाणा पन्नत्ता, तज्जहा—
मिच्छादिद्वी सासायणसम्मदिद्वी × × × ।

—समवायाग समनाय १४, सू ५

टीका—‘कम्मविसोही’ त्यादि कर्मविशोधीमार्गणा प्रतीत्य—
ज्ञानावरणादिकर्मविशुद्धिगवेषणामाश्रित्य चतुर्दशजीवस्थानानि—
जीवभेदाः प्रज्ञप्ता, तद्यथा—मिथ्या विपरीता दृष्टिर्यस्यासौ मिथ्या-
दृष्टिः—उदितमिथ्यात्वमोहनीयविशेष ।

अर्थात् ज्ञानावरणीय आदि कर्म विशुद्धि की अपेक्षा से जीवस्थान (गुण-
स्थान) चतुर्दश कहे गये हैं ।^२ जिसमें मिथ्यादृष्टि का प्रथम गुणस्थान है ।
मिथ्यात्वमोहनीय कर्म के उदय विशेष से जोव विपरीत अज्ञा करता है । मिथ्या-
त्वी में ज्ञानावरणीयादि कर्मों का क्षयोपशम पाया जाता है उस अपेक्षा से
उसका गुणस्थान है ।

सूपगडाग सूत्र के टीकाकार आचार्य शीलाक ने कहा—

मिथ्याविपरीता दृष्टिर्येषान्ते मिथ्यादृष्टयः ।

—सूय० १।२।२।गा ३। टीका

अर्थात् जिसकी विपरीत दृष्टि है वह मिथ्यादृष्टि है । प्रवचनसारोद्धार में कहा है —

तत्र मिथ्या—विपर्यस्ता दृष्टिः—अर्हत्प्रणीततत्त्वप्रतिपत्तिर्यस्य भक्षितधत्तूरपुरुषस्य सिते पीतप्रतिपत्तिवत् स मिथ्यादृष्टि, गुणा—ज्ञानदर्शनचारित्ररूपा जीवस्वभावविशेषा, तिष्ठन्ति गुण अस्मिन्निति स्थान—ज्ञानादिगुणानामेव शुद्ध्यशुद्धिप्रकर्षापकर्षकृत स्वरूपभेद, गुणानां स्थान गुणस्थान । —सूय० २।२।२ गा० ३२। टीका

अर्थात् जिसकी विपरीत दृष्टि है उसका प्रथम गुणस्थान है, उस प्रथम गुण स्थान में ज्ञानादि जो गुण पाये जाते हैं उस अपेक्षा से प्रथम गुणस्थान है । यदि प्रथम गुणस्थान में ज्ञानादि गुण का सवया अभाव होता तो मिथ्यादृष्टि को प्रथम गुणस्थान में सम्मिलित नहीं किया जाता है । जैसे कि कहा है —

मिथ्यादृष्टेर्गुणस्थान सासादनाद्यपेक्षया ज्ञानादिगुणानां शुद्ध्यपकर्षकृतः स्वरूपभेदो मिथ्यादृष्टिगुणस्थान । ननु यदि मिथ्यादृष्टिरसौ कथं तस्य गुणस्थानसंभवः ? गुणा हि ज्ञानदर्शनचारित्ररूपा, तत्कथं ते दृष्टौ ज्ञानादिविपर्यस्ताया भवेयुः ? उच्यते, इह यद्यपि तत्त्वार्थश्रद्धानल क्षणात्मगुणसर्वघातिप्रबलमिथ्यात्वमोहनीयविपाकोदयवशाद्भवस्तु प्रतिपत्तिरूपा दृष्टिरसुमतो विपर्यस्ताभवति तथापि काचिन्मनुष्यपश्वादिप्रतिपत्तिरन्ततो निगोदावस्थायामपि तथाभूताव्यक्तस्पर्शमात्रप्रतिपत्तिरविपर्यस्ताऽपि भवति, तथाऽतिबलघनपटलसमाच्छादितायामपि चन्द्रार्कप्रभाया काचित्प्रभा, तथाहि समुन्नतनूतनघनाघनघनपटलेनरवि रजनिकरकरनिकरतिरस्कारेऽपि नैकाग्नेन तत्प्रभाविनाशसपद्यते, प्रतिप्राणीप्रसिद्धदिनरजनिविभागाभावप्रसगात्, उक्तं च —

“सुट्ठुवि मेहसमुदए होइ पहा चदसुराण” मिति, एवमिहापि प्रबलमिथ्यात्वोदयेऽपि काचिद् विपर्यस्तापि दृष्टिर्भवतीति तदपेक्षया मिथ्यादृष्टेरपि गुणस्थानसंभवः, यद्येव तत् कथमसौ मिथ्यादृष्टिरेव मनुष्यपश्वादिप्रतिपत्त्यपेक्षया अततो निगोदावस्थायामपि तथाभूताव्यक्तस्पर्शमात्रप्रतिपत्त्यपेक्षया वा सम्यग्दृष्टित्वादपि ? नैष दोषः, यतो भगवद्वर्हत्प्रणीत सकलपि प्रवचनार्थमभिरोचयमानोऽपि यदि

तद्गतमेकमप्यक्षर न रोचयति तदानीमप्येष मिथ्यादृष्टिरेवोच्यते,
तस्य भगवति सर्वज्ञे प्रत्यनाशात्, उक्त च —

सूत्रोक्तस्यैकस्याप्यरोचनादक्षरस्य भवति नर ।

मिथ्यादृष्टि सूत्र हि न प्रमाण जिनाभिहितम् ।

—प्रवचनसारोद्धार गा १३०२। टीका

अर्थात् गुणस्थान का प्रतिपादन — गुणों की अपेक्षा से किया गया है ।
सब जीवों में आत्मा की उज्ज्वलता प्राप्त होती है, चाहे वह अज्ञान रूप में भी क्यों
न हो । यद्यपि मिथ्यादृष्टि मोहनीय कर्म की प्रवृत्ति के कारण विपरीत दृष्टि
रखता है फिर भी वह जिन तत्त्व, तत्त्वार्थों पर विपरीत दृष्टि रखता है उस
अपेक्षा से वह सम्यग्दृष्टि की दानगी रूप है तथापि अर्हत् प्रवृत्ति आगमों में
पूर्ण श्रद्धा रखता हुआ भी यदि उस में एक भी अक्षर को विपरीत श्रद्धा है तो
भगवान ने उसे मिथ्यादृष्टि कहा है —

जैन दर्शन के महान् चित्तक मुनिश्री नयमलश्री ने 'जीव अजीव' में कहा है —

मिथ्यादृष्टि अर्थात् तत्त्व श्रद्धान से विपरीत है जिसकी दृष्टि
वह है मिथ्यादृष्टि, उसका गुणस्थान है — मिथ्यादृष्टि गुणस्थान ।

✓ मिथ्यास्त्री की क्षायोपशमिक दृष्टि का नाम भी मिथ्यादृष्टि है
उसका गुणस्थान भी मिथ्यादृष्टि गुणस्थान है ।

ये दोनों मिथ्यादृष्टि गुणस्थान की परिभाषाएँ हैं । पहली परिभाषा
में गुणों (व्यक्ति) को लक्ष्य कर, उसमें पाये जाने वाले गुण को गुणस्थान कहा
है और दूसरी परिभाषा में व्यक्ति को गौण मानकर केवल क्षायोपशमिक दृष्टि
को ही गुणस्थान कहा है । इन दोनों का अर्थ एक है, निरूपण के प्रकार दो हैं —
पहली परिभाषा के अनुसार विपरीत दृष्टि वाले पुरुष में जो क्षायोपशमिक
गुण है वह गुणस्थान है और दूसरी परिभाषा के अनुसार दृष्टि-श्रद्धा
क्षायोपशमिक गुण है, वह मिथ्यास्वयुक्त पुरुष में होने के कारण मिथ्यादृष्टि
गुणस्थान कहलाता है । कर्मग्रन्थ में देवेन्द्रसूरि ने कहा है —

ननु यदि मिथ्यादृष्टि तत कथं तस्य गुणस्थानसम्भव ? गुणा हि
ज्ञानादिरूपा, तत् कथं ते दृष्टौ विर्यस्तायां भवेयुः ? इति, उच्यते — इह

अर्थात् जिसकी विपरीत दृष्टि है वह मिथ्यादृष्टि है । प्रवचनसारोद्धार में कहा है—

तत्र मिथ्या—विपर्यस्ता दृष्टिः—अर्हत्प्रणीततत्त्वप्रतिपत्तिर्यस्य भक्षितधत्तूरपुरुषस्य सिते पीतप्रतिपत्तिवत् स मिथ्यादृष्टि, गुणा—ज्ञानदर्शनचारित्ररूपा जीवस्वभावविशेषा, तिष्ठन्ति गुण अस्मिन्निति स्थान—ज्ञानादिगुणानामेव शुद्ध्यशुद्धिप्रकर्षापकर्षकृत स्वरूपभेद, गुणानां स्थान गुणस्थान । —सूय० २।२।२ गा० ३२। टीका

अर्थात् जिसकी विपरीत दृष्टि है उसका प्रथम गुणस्थान है, उस प्रथम गुण स्थान में ज्ञानादि जो गुण पाये जाते हैं उस अपेक्षा से प्रथम गुणस्थान है । यदि प्रथम गुणस्थान में ज्ञानादि गुण का सवथा अभाव होता तो मिथ्यादृष्टि को प्रथम गुणस्थान में सम्मिश्रित नहीं किया जाता है । जैसे कि कहा है—

मिथ्यादृष्टेर्गुणस्थान सासादनाद्यपेक्षया ज्ञानादिगुणानां शुद्ध्यपकर्षकृतः स्वरूपभेदो मिथ्यादृष्टिगुणस्थान । ननु यदि मिथ्यादृष्टिरसौ कथं तस्य गुणस्थानसम्भवः ? गुणा हि ज्ञानदर्शनचारित्ररूपा, तत्कथं ते दृष्टौ ज्ञानादिविपर्यस्ताया भवेयुः ? उच्यते, इह यद्यपि तत्त्वार्थश्रद्धानल क्षणात्मगुणसर्वघातिप्रबलमिथ्यात्वमोहनीयविपाकोदयवशाद्बस्तुप्रतिपत्तिरूपा दृष्टिरसुमतो विपर्यस्ताभवति तथापि काचिन्मनुष्यपश्वादिप्रतिपत्तिरस्ततो निगोदावस्थायामपि तथाभूताव्यक्तस्पर्शमात्रप्रतिपत्तिरविपर्यस्ताऽपि भवति, तथाऽतिबहुलघनपटलसमाच्छादितायामपि चन्द्रार्कप्रभायां काचित्प्रभा, तथाहि समुन्नतनूतनघनाघनघनपटलेनरवि रजनिकरकरनिकरतिरस्कारेऽपि नैकान्तेन तत्प्रभाविनाशसपद्यते, प्रतिप्राणीप्रसिद्धदिनरजनिविभागाभावप्रसगात्, उक्तं च—

“सुट्ठुवि मेहसमुदए होइ पहा चदसुराण’ मिति, एवमिहापि प्रबलमिथ्यात्वोदयेऽपि काचिद् विपर्यस्तापि दृष्टिर्भवतीति तदपेक्षया मिथ्यादृष्टेरपि गुणस्थानसम्भवः, यद्येव तत् कथमसौ मिथ्यादृष्टिरेव मनुष्यपश्वादिप्रतिपत्त्यपेक्षया अततो निगोदावस्थायामपि तथाभूताव्यक्तस्पर्शमात्रप्रतिपत्त्यपेक्षया वा सम्यग्दृष्टित्वादपि ? नैव दोषः, यतो भगवदर्हत्प्रणीत सकलपि प्रवचनायमभिरोचयमानोऽपि यदि

तद्गतमेकमप्यक्षर न रोचयति तदानीमप्येष मिथ्यादृष्टिरेवोच्यते,
तस्य भगवति सर्वज्ञे प्रत्यनाशात्, उक्त च —

सूत्रोक्तस्यैकस्याप्यरोचनादक्षरस्य भवति नर ।

मिथ्यादृष्टि सूत्र हि न प्रमाण जिनामिहितम् ।

—प्रवचनसारोद्धार गा १३०२। टीका

अर्थात् गुणस्थान का प्रतिपादन — गुणों की अपेक्षा से किया गया है ।
सब जीवों में आत्मा की सज्जलता प्राप्त होती है, चाहे वह आशिश रूप में भी क्यों
न हो । यद्यपि मिथ्यादृष्टि मोहनीय कर्म की प्रबलना के कारण विपरीत दृष्टि
रखता है फिर भी वह जिन तत्त्व, तत्त्वार्थों पर विपरीत दृष्टि रखता है उस
अपेक्षा से वह सम्यग्दृष्टि की बानगी रूप है तथापि अर्हत् प्रकृति आगमों में
पूर्ण श्रद्धा रखता हुआ भी यदि उस में एक भी अक्षर को विपरीत श्रद्धा है तो
भगवान ने उसे मिथ्यादृष्टि कहा है —

जैन दर्शन के महान् चिंतक मुनिश्री नयमलत्री ने 'जीव अजीव' में कहा है —

मिथ्यादृष्टि अर्थात् तत्त्व श्रद्धान से विपरीत है जिसकी दृष्टि
वह है मिथ्यादृष्टि, उसका गुणस्थान है — मिथ्यादृष्टि गुणस्थान ।

✓ मिथ्यादृष्टि की क्षायोपशमिक दृष्टि का नाम भी मिथ्यादृष्टि है
उसका गुणस्थान भी मिथ्यादृष्टि गुणस्थान है ।

ये दोनों मिथ्यादृष्टि गुणस्थान की परिभाषाएँ हैं । पहली परिभाषा
में गुणी (व्यक्ति) को लक्ष्य कर, उसमें पाये जाने वाले गुण को गुणस्थान कहा
है और दूसरी परिभाषा में व्यक्ति को गौण मानकर केवल क्षायोपशमिक दृष्टि
को ही गुणस्थान कहा है । इन दोनों का अर्थ एक है, निरूपण के प्रकार दो हैं —
पहली परिभाषा के अनुसार विपरीत दृष्टि वाले पुरुष में जो क्षायोपशमिक
गुण है वह गुणस्थान है और दूसरी परिभाषा के अनुसार दृष्टि-श्रद्धा
क्षायोपशमिक गुण है, वह मिथ्यादृष्टियुक्त पुरुष में होने के कारण मिथ्यादृष्टि
गुणस्थान कहलाता है । कर्मग्रन्थ में देवेन्द्रसूरी ने कहा है —

ननु यदि मिथ्यादृष्टि तत् कथं तस्य गुणस्थानसम्भव ? गुणा हि
ज्ञानादिरूपा, तत् कथं ते दृष्टौ विपर्यस्तायां भवेयुः ? इति, उच्यते — इह

यद्यपि सर्वथाऽतिप्रबलमिध्यात्वमोहनीयोदयाद् अर्हत्प्रणीतजीवाजीवा
दिवस्तुप्रतिपत्तिरूपा दृष्टिरसुमतोविपर्यस्ता भवति तथापि काचिद्
मनुष्यपशवादिप्रतिपत्तिरविपर्यस्ता, ततो निगोदावस्थायामपि तथा
भूताऽव्यक्तस्पर्शमात्रप्रतिपत्तिरविपर्यस्ताऽपि भवति, अन्यथाऽजीवत्व
प्रसंगात् ।

सुटू वि मेहसमुदप होइ पहा चदसूराण । (नन्दी पत्र०
१६५-२) इति । एवमिहापि प्रबलमिध्यात्वोदयेऽपि काचिदविपर्य
स्ताऽपिदृष्टिभवतीति तदपेक्षया मिध्यादृष्टेरपि गुणस्थानसम्भव ।

—कर्मग्रन्थ भाग २ । पृ० ६८

अर्थात् मिध्यादृष्टि अति प्रबल मोहनीय कर्म के उदय से अर्हत् प्रणीत
जीवादि तत्त्वों पर विपरीत दृष्टि रखता है, फिर भी वह जिन तत्त्व-तत्त्वार्थों
पर अविपरीत दृष्टि रखता है, उस अपेक्षा से मिध्यादृष्टि का प्रथम गुणस्थान
है—यथा, मेघ के आवरण होने पर भी सूर्य-चन्द्र की प्रभा का अस्तित्व कुछ
न कुछ रहता ही है, उसी प्रकार (अग्न्य निगोद आदि जीवों के भी)
मिध्यादृष्टि के कुछ न कुछ मोहनीय आदि कर्मों का क्षयोपशम रहता ही है ।
आगे कर्मग्रन्थ में देवेन्द्रसूरि ने कहा है—

यद्येव तत कथमसौ मिध्यादृष्टिरेव ? मनुष्यपशवादिप्रतिपत्त्य-
पेक्षया अन्ततोनिगोदावस्थायामपि तथाभूताऽव्यक्तस्पर्शमात्रप्रतिपत्त्य-
पेक्षया वा सम्यग्दृष्टित्वादपि, नैव दोष, यतो भगवद्वर्हत्प्रणीत
सकलमपि द्वादशागार्थमभिरोचयमानोऽपि यदि तद्गदितमेक
मप्यक्षर न रोचयति तदानीमप्येव मिध्यादृष्टिरेवोच्यते ।

—कर्मग्रन्थ भाग २ । पृ० ६८

अर्थात् यह कहना असंगत नहीं है कि मिध्यादृष्टि में मनुष्य, पशु आदि
को जानने की अविपरीत दृष्टि होती है । यहाँ तक कि निगोद अवस्था में भी
अव्यक्त स्पर्शमात्र अविपरीत दृष्टि होती है । उस अपेक्षा से वह सम्यग्दृष्टि है,
तथापि भगवद्-अर्हत् प्रणीत सकल द्वादशांगी अथके प्रति पूर्ण श्रद्धा रखता
हुआ—यदि उसमें से एक भी अक्षर को सम्यग् नहीं श्रद्धा है तब भी उसे
मिध्यादृष्टि कहा गया है ।

लोकप्रकाश में कहा है—

तत्र मिथ्या विपर्यस्ता, जिनप्रणीतवस्तुषु ।
दृष्टिर्यस्य प्रतिपत्तिः, स मिथ्यादृष्टिरुच्यते ॥
यत्तु तस्य गुणस्थानं, सम्यग्दृष्टिमभिभ्रत ।
मिथ्यादृष्टिगुणस्थानं, तदुक्तं पूर्वसुरिभिः ॥
ननु मिथ्यादृशा दृष्टेर्विपर्यासात्कुतोभवेत् ।
ज्ञानादिगुणसद्भावो, यद्गुणस्थानतोच्यते ॥

अत्र ब्रूमः ॥

भवद्यद्यपि मिथ्यात्ववताममुमतामिह ।
प्रतिपत्तिर्विपर्यस्ता, जिनप्रणीतवस्तुषु ॥
तथापि काचिन्मनुजपश्चाद्विस्तुगोचरा ।
तेषामप्यविर्यस्ता, प्रतिपत्तिर्भवेद् एवम् ॥
आस्तामन्ये मनुष्याद्या, निगोद्वेहिनामपि ।
अस्त्यव्यक्तस्पर्शमात्रप्रतिपत्तिर्यथास्थिता ॥
यथा घनघनच्छन्नेऽपि स्यात्काऽपि तत्प्रभा ।
अनावृत्ता न चेद्वात्रिदिना भेदः प्रसज्यते ॥

—लोकप्रकाश-ग्रन्थलोक पृ० ४५१, ५२

अर्थात् मिथ्या अर्थात् सर्वज्ञ देव के द्वारा कथित पदार्थों में विपरीत जिनकी दृष्टि होती है उसे मिथ्यादृष्टि जीव कहने हैं । सम्यग्दृष्टि को तभी धारण करने वाले उन मिथ्यादृष्टि जीवों का पूर्वाचार्यों ने मिथ्यादृष्टि गुणस्थान कहा है । प्रश्न हो सकता है कि मिथ्यादृष्टि जीवों की विपरीत दृष्टि होने के कारण उनमें ज्ञानादि गुणों का सद्भाव कैसे हो सकता है जिससे कि उनका गुणस्थान कहा जाय । इसका समाधान यह है कि यहाँ सर्वज्ञ प्रभु द्वारा कथित पदार्थों में मिथ्यात्वी जीवों को विपरीत श्रद्धा होती है फिरभी मनुष्य, पशु आदि पदार्थों में उन्हें किञ्चित् अविपरीत श्रद्धा (मनुष्य को मनुष्य रूप, पशु को पशुरूप मानने का) भी निश्चित रूप से होती है मनुष्यादि को छोड़कर निगोद जीवों में भी अविपरीत ऐसा अव्यक्त स्पर्शमात्र का ज्ञान होता है—

जैसे गाढ़ मेघ से आच्छादित सूर्य और चंद्र की किंचित् प्रभा रहती ही है, यदि ऐसा नहीं होता तो रात्रि और दिन का अभेद होता ।

प्रथम गुणस्थान में भी शुद्धि अशुद्धि की सरमता के कारण अनेक भेद होते हैं । मिथ्यादृष्टि जीव में भी साधुओं को नमस्कार करने की, शुद्ध दान देने की प्रवृत्ति देखी जाती है ।

चूँकि मिथ्यात्वी का गुणस्थान प्रथम है । प्रथम गुणस्थान में निम्नलिखित आलाप होने हैं ।

चौदह जीव समास, छह पर्याप्तियों, दस प्राण, चार सज्ञा, चार गति, ऐकेन्द्रिय आदि पाँच जाति, पृथ्वीकाय आदि छह काय, तीन वेद, चार कषाय, तीन अज्ञान, चक्षुआदि तीन दर्शन, तेरह योग, द्रव्य और भाव की अपेक्षा छह लक्ष्या, भव्यसिद्धिक-अभव्यसिद्धिक, मिथ्यात्व, सन्निक-असन्निक, आहारक-अनाहारक, साकारोपयोगी और अनाकारोपयोगी ।^१

७ मिथ्यात्वी और धर्म के द्वार

धर्म के चार द्वार हैं—यथा क्षांति, मुक्ति निर्लोभता, आर्जव और मार्दव ।^२ मिथ्यात्वी इन चारों धर्म द्वारों की आराधना देशन कर सकता है । क्रोध का प्रतिपक्ष क्षांति धर्म है, मान का प्रतिपक्ष मार्दव धर्म है, माया का प्रतिपक्ष आर्जव धर्म है और लोभ कषाय का प्रतिपक्ष धर्म मुक्ति निर्लोभता है । क्षांति आदि दस धर्मों में भी इन सबका नाम आया है ।—ठाणाग सूत्र में कहा है—

दसविधे समणधम्मं पन्नत्ते, तज्जहा - खत्ती, मुत्ती, अज्जवे, मह्वे, लाघवे, सच्चे, सयमे, तवे, चित्ताते, वभचेरवासे ।

—ठाणाग ठाणा १०, सू १६

अर्थात् श्रमणधर्म दस प्रकार का है, यथा—क्षांति, मुक्ति, आर्जव, मार्दव, लाघव, सत्य, समय, तप, त्याग और ब्रह्मचर्यवास ।

१—पट्त्तण्डागम १, १, पु २। पु० ४२३ से ४२५

२—चत्तारि धम्म द्वारा पन्नत्ता, तज्जहा—खत्ती, मुत्ती, अज्जवे मह्वे ।
—ठाणाग ४।४। सू ६२७

उपर्युक्त दस धर्मों में से मिथ्यात्वी आशिक धर्म की आराधना कर सकता है । धर्म के द्वार सबके लिए खुले हुए हैं । उत्तराध्वयन में कहा है—

धम्मो सुद्धस्स चिद्धई ।

—उत्त० अ० ३।१२

अर्थात् धर्म पवित्र आत्मा में ठहरता है । जब क्यों नहीं मिथ्यात्वी शुभ अव्यवसाय से धर्मरूप द्वारों की आराधना कर सकते हैं । प्रकृति की भवता, विनीतता आदि गुण निरवद्य है तथा इन अवस्थाओं में मिथ्यात्वी मनुष्य या देव-गति के आयुष्य का वधन करता है अतः मिथ्यात्वी भी क्षाति, आज्ञा, मार्गदर्श और मुक्ति निर्लोभता आदि धर्म द्वारों की दिक्षत आराधना कर सकते हैं । निरवद्य कार्य में भगवान् ने धर्म कहा है । 'आणाए धम्माए' भगवान् की आज्ञा में धर्म है ।

योगशास्त्र में आचार्य हेमचन्द्रने कहा है—

पूर्वमप्राप्तधर्मापि परमानन्दनन्दिता ।

योगप्रभावतः प्राप्ता मरुदेवी परपदम् ॥

—प्रकाश १।११

टीका—मरुदेवा हि स्वामिनी आससार त्रसत्वमात्रमपि नानु-भूतवती किं पुनर्मानुषत्व तथापि योगबलसमृद्धेन शुक्लध्यानाग्निना चिरसचितानि कर्ममन्थनानि भस्मसात्कृतवती ।

यदाह—जह एगा मरुदेवा अच्छत पावरा सिद्धा, × × × ननु जन्मान्तरेऽपि अकृतक्रूरकर्मणा मरुदेवादीना योगबलेन युक्तः कर्मक्षयः ।

अर्थात् पहले किसी भी जन्म में धर्मसंपत्ति प्राप्त न करने पर भी योग के प्रभाव से मुदित (प्रसन्न) मरुदेवी माता ने परमपद-मोक्ष प्राप्त किया है । मरुदेवी माता ने पूर्व किसी भी जन्म में सद्धर्म प्राप्त नहीं किया था और न त्रसयोनि प्राप्त की थी और न मनुष्यत्व का ही अनुभव किया था । केवल मरुदेवी के भव में योगबल से मिथ्यात्व से सम्यक्त्व को प्राप्तकर, फिर समृद्ध शुक्लध्यानरूपी

१—आचारांग

महानल से दीर्घकाल संचित कमरूपी ईधन को जलाकर भस्म कर दिया था । कहा है ।

“जह एगा मरुदेवी अचचत थावरा सिद्धा” अर्थात् अकेली मरुदेवी ने दूसरी किसी गति में गए बिना व ससार—परिभ्रमण किये बिना सीधे वनस्पति पर्याय से निकल कर (अनादिनिगोद से प्रत्येक वनस्पति काय का भव ग्रहण किया, प्रत्येक वनस्पतिकाय से मरुदेवी बनी) मोक्ष प्राप्त कर लिया ।”

तत्त्वतः मरुदेवी ने क्षमा, निर्लोभता, आजंब और मादंब का चारों धर्म द्वारों की आराधना कर मिथ्यात्व से सम्यक्त्व को प्राप्त किया ।

अजीविक सम्प्रदाय अर्थात् गोशालक के साधु चार प्रकार का तप करते थे । कहा है—

आजीवियाण चउव्विहे तवे पन्नत्ते, तजहा—उगगतवे, घोरतवे, रसनिज्जुहणया, जिर्विमदियपडिसलीणया ।

—ठाणांग ठाणा ४, उ २ सू ३५०

अर्थात् गोशालक के शिष्य चार प्रकार का तप करते थे—उग्रतप, घोर-तप, रसपरित्याग तथा जिह्वा-प्रतिसलीनता ।

यद्यपि आजीविक सम्प्रदाय के साधु-जैनमतानुयायी नहीं थे लेकिन उपर्युक्त चारों प्रकार का वे तप करते थे । उनका तप करना निरवद्य काय था । निर्जरा के बारह भेदों में प्रतिसलीनता तप भी आया है फिर उसके चार भेदों में इन्द्रिय प्रतिसलीनता भी है ।

यदि मिथ्यात्वी सत्य वचन को ग्रहण कर असत्य का आचरण नहीं करता है वह निरवद्य है, जिज्ञाने अज्ञ में वह असत्य को छोड़ता है वह निरवद्य है । कहा है—

अणेगपासड परिगहिय, ज स लोकम्म सारभूय ।

गभीरतर महासमुद्राओ, धिरतर्गा मेरुपल्लवाओ ।

—प्रदनध्याकरण सवर द्वार २, सू १०

अर्थात् जनेतर-अन्यतीर्थियों ने सत्य को ग्रहण किया है । सत्य लोक में

सारभूत है, महासमुद्र से भी गम्भीर है, मेरुपर्वत की तरह स्थिर है। उस सत्य के व्यापार को सावध कैसे कहा जा सकता है। निरवयव सत्य की प्रशंसा वीतरागदेव ने की है उस सत्य के आचरण करने के अधिकारी मिथ्यात्वी—सम्यक्त्वी दोनों हो सकते हैं। सत्य की क्रिया निरवयव है। जमुनीय प्रशंसा तथा जेजाभिगम सूत्र में कहा है कि मिथ्यात्वी दुःख अव्यवसाय, शुद्धपराक्रमनादि से घाणव्यतर दीर्घों में उत्पन्न होता है।

सम्यग्ज्ञान, सम्यग्दर्शन रहित परन्तु शील क्रिया सहित बालवपस्वी को भगवान् ने देश आराधक कहा है। बालवपस्वी को सधरूप व्रत नहीं होता है परन्तु निर्जरा होती है। कहा है—

“तामली तापस ६० हजार वर्ष ताई बेल २ तपस्या कीधी तेह्थी घणा कर्मक्षय क्रिया। पछे सम्यग्दृष्टि पाप मुक्तिगामी एकावतारी थयो।” × × ×। बली पूरण तापस १२ वर्ष बेल-बेल तप करी “घणा कर्म खपाया चमरेन्द्र थयो सम्यग्दृष्टि पामी एकावतारी थयो। इत्यादिक घणाजीव मिथ्यात्वी थका शुद्ध करणी थकी कर्म खपाया तेकरणी शुद्ध छे। मोक्षनो मार्ग छे।”

अस्तु एकांत अनार्य मिथ्यादृष्टि (आचार—श्रुतादिरहित) को सर्वविराधक कहा है।^{१२}

अस्तु मिथ्यात्वी धर्म की अशत आराधना कर सकते हैं।

(१) भ्रमविष्वसनम् पृष्ठ ४

(२) भगवती श ८ उ १०

तृतीय अध्याय

१ : मिथ्यात्वी और करण—अकरण

मिथ्यात्वी अकरण (केवल अतकरण) से भी सम्यक्त्व को प्राप्त करते हैं, जिसका विवेचन आगे किया जायगा ।

मिथ्यात्वी करण से भी सम्यक्त्व को प्राप्त करते हैं । आत्मा के परिणाम विशेष को करण कहते हैं ।^१ आचार्य हेमचन्द्र ने विशेषावश्यक भाष्य की वृत्ति में कहा है —

क्रियते कर्मक्षयणमनेनेति करण सर्वत्र जीवपरिणाम एवोच्यते ।

—विशेषावश्यक भाष्य गा० १२०२ टीका

अर्थात् कर्मक्षय करने का—जीव का परिणाम विशेष करण कहलाता है । करण के तीन भेद होते हैं—यथा—यथाप्रवृत्तिकरण (अथ प्रवृत्त), अत्रवकरण और अनिवृत्तिकरण ।^२ अनादिकाल के पश्चात् मिथ्यादृष्टि जीव की कर्मक्षयण की प्रवृत्ति-प्रचेष्टा रूप अव्यवसाय विशेष को अथ प्रवृत्ति करण कहते हैं । पद-रहागम में कहा है —

पठमसम्मत्त सजम च अकम्मेण नेण्हमाणो मिच्छाइट्ठी अधा-
पवत्तकरण-अपुव्वकरण अणियट्ठिकरणानि कादूण चेव नेण्हदि । तत्थ
अधापवत्तकरण णत्थि गुणसेहीए कम्मणिज्जरा गुणसम्मो च ।
किन्तु अणतगुणाए विसोहीए विसुज्जमाणो चेव गच्छदि । तेण तत्थ
कम्मसच्चओ चेव ण णिज्जरा ।

अनंतगुणी विषुद्धि से विषुद्ध होता ही जाता है। अतः अथ प्रवृत्त करण में कर्मसंचय ही है, निर्जरा नहीं है। विशेषावश्यक भाष्य में जिनमग्न क्षमांश्चमण ने कहा है —

करण अहापवत्त अपुव्वमनियट्टियमेव ।

इयरेसि पढम चिय भन्नइ करण ति परिणामो ॥

टीका—इह भव्याना त्रीणि करणानिभवन्ति, तद्यथा—
यथाप्रवृत्तकरणम्, अपूर्वकरणम्, अनिवर्तिकरण चेति । तत्र येऽनादि-
ससिद्धप्रकारेण प्रवृत्त यथाप्रवृत्त, क्रियते कर्मक्षपणमनेनेति करण
सर्वत्र जीवपरिणाम, एवोच्यते, यथाप्रवृत्त च तत्करण च यथा-
प्रवृत्तकरणम् एवमुत्तरत्रापि करणशब्देन कर्मधारय, अनादिकालात्
कर्मक्षपणप्रवृत्तोऽध्यवसायविशेषो यथाप्रवृत्तकरणमित्यर्थः । अप्राप्त-
पूर्वम् स्थितिघात-रसघाताद्यपूर्वार्थनिवर्तक वाऽपूर्वम् । निवर्तन-
शील निवर्ति, न निवर्ति-अनिवर्ति—आ सम्यग्दर्शनलाभाद् न निवर्तत
इत्यर्थः । एतानि त्रीण्यपि यथोत्तर विशुद्ध विशुद्धतर विशुद्धतमाध्यव-
सायरूपाणि भव्याना करणानि भवन्ति । इतरेषा त्वभव्याना प्रथममेव
यथाप्रवृत्तकरण भवति, नेतरे द्वे इति ।

—विशेषावश्यक भाष्य गा १२०२

अर्थात् अनादि काल से संसार में परिभ्रमण करने वाले—मिथ्यात्मी जीव
को जब आयुष्य कम की छोड़ कर शेष सात कर्मों की स्थिति कुछ कम एक
कोड़ा-कोड़ सागर परिमित होती है तब वह जिस परिणाम से दुर्मेध रागद्वेषात्मक
ग्रिय के पास पहुँचता है, उसको यथाप्रवृत्तिकरण कहते हैं। अनादिकाल से
कर्मों का क्षय करने का अध्यवसायविशेष यथाप्रवृत्तिकरण है। इस करण
को भव्य तथा अभव्य दोनों प्राप्त करते हैं। शेष के दो परिणाम अपूर्वकरण
तथा अनिवृत्तिकरण भव्य जीव ही प्राप्त करते हैं, परन्तु अभव्य जीव प्राप्त
नहीं कर सकते हैं।

यथाप्रवृत्तिकरण में मिथ्यात्मी ग्रिय के समीप पहुँचता है। यथावृत्तिकरण
पानी की तरह है। इस करण में मोह के स्थूल परत हट जाते हैं, परन्तु राग द्वेष
की ग्रिय नहीं टूटती। इस करण में मिथ्यात्मी के प्रत्येक समय उत्तरोत्तर अनन्त

गुण विशुद्धि होती जाती है। इसका कालमान अन्तर्मुहूर्त का है। कर्म प्रकृति में शिवशर्मसूरि ने कहा है—

ठिइ सत्तकम्म अतो कोढी-कोढी करेत्तु सत्तण्ह ।

दुट्ठाण चउट्ठाण असुभसुभाण च अणुभाण ॥

—कर्म प्रकृति भाग ६। गा ५

अर्थात् स्थितिघात आदि क्रियाओं के लिए कोई स्थान न होते हुए भी बचन द्विस्थानक रस से होता है और प्रतिसमय अनन्त गुण यून होता चला जाता है। अध्यात्म विकास के क्षेत्र में यह कारण अत्यन्त महत्व का है। कहीं-कहीं यथा-प्रवृत्तिकरण को पूर्वप्रवृत्तिकरण भी कहा गया है क्योंकि यह कारण सबसे पहला कारण है। इसके बाद का कारण अपूर्व कारण है जो कि यथाप्रवृत्तिकरण को प्राप्त किये बिना प्राप्त नहीं होता। यह कारण स्वभाव से कर्मों के हल्केपन से प्राप्त होता है—जैसा कि युगप्रधान आचार्य तुलसी ने जैन सिद्धान्त दीविका में कहा है—

तत्रऽनाद्यनन्तससारपरिवर्तो प्राणी गिरिसरिद् प्रावभोजनान्पायेन आयुवर्जसप्तकमस्थितौ किञ्चिन्यूनककोटाकोटिसागरोपममिताया जाताया येनाध्यवसायेन दुर्भद्यरागद्वेषात्मकमयिसमीप गच्छति स यथाप्रवृत्तिकरणम्। एतद्विमग्यानामभग्याना चानेकशोभवति ।

—प्रकाश ५। गू ८ टीका

अर्थात् अनादि अनन्त ससार में परिभ्रमण करने वाले प्राणों के गिरि सरित् प्राव घोलना ग्याय (अर्थात् पर्वत सरिताओं की घट्टानें जल के आवर्तन में घिसघिस कर चिकनी हो जाती हैं, उसको गिरिसरित् प्राव घोलना ग्याय' कहते हैं) के अनुसार आयुष्यवर्जित सात कर्मों की स्थिति कुछ कम एक कोड़ाकोड़ सागर परिमित होती है तब वह जिस परिणाम से दुर्भेद्य रागद्वेषात्मक मन्य के पास पहुँचता है, उसको यथाप्रवृत्तिकरण कहते हैं। यह कारण भग्न एवं अमग्न दोनों को अनेक बार आता है।

होता है। ग्रन्थ भेद करना कोई आसान बात नहीं है, एक महान् सभ्राम की तरह ग्रन्थ का (रागद्वेषारमक ग्रन्थ) भेद करना एक दुर्लभ कार्य है। अभव्य जीव ग्रन्थ का भेदन नहीं कर सकते हैं, केवल भग्न ही ग्रन्थ के भेदन का कार्य कर सकते हैं, उनमें भी बहुत कम प्राणी सफलता को प्राप्त होते हैं, चूँकि ग्रन्थ के भेदन का कार्य अपूर्वकरण में प्रारम्भ हो जाता है।

दिग्म्बर ग्रन्थों में यथाप्रवृत्तिकरण के स्थान पर अवःप्रवृत्तिकरण का उल्लेख मिलता है। विशेषावश्यक भाष्य में कहा है—

जो पत्तेऽतिमहल्ले धण्ण पक्खिवइ थोवथोवयर ।
 सोहेइ बहुवहुतर मिज्जइ थोवेण कालेण ॥
 तह कम्मधन्नपत्ते जोवोऽणाभोगओ बहुतराग ।
 सोहतो थोवतर गिणहतो पावप गठि ॥

टीका—यथा कश्चित् कुटुम्बिकोऽतिमहति धान्यभृतपत्ये कदाचित् कथमपि स्तोक्तोक्ततरमन्यद् धान्यं प्रक्षिपति बहुतर तु शोधयति—गृहव्ययाद्यर्थं ततस्तत् समाकर्षति। एव च सति क्रमशो गच्छता कालेन तस्य धान्यं क्षीयते। प्रस्तुते योजयति 'तद्दे' इत्यादि तथा तेनैव प्रकारेण कर्मैव धान्यभृतपत्ये कर्मधान्यपत्ये, तत्र कर्मधान्यपत्ये, चिरसचित्-प्रचुरकर्मणीत्यर्थं, कुटुम्बिकस्थानीयो जीव कदाचित् कथमप्येवमेवाऽनाभोगतो बहुतर चिरधृद् कर्म शोधयन् क्षपयन्, स्तोक्ततर तु नूतन गृह्णानो वध्नन् ग्रन्थि यावत् प्राप्नोति—देशोनकोटीकोटिशोपाण्या-युर्वर्जसप्तकर्माणि धृत्वा शेष तत् कर्म क्षपयतीत्यर्थं एव यथाप्रवृत्तिकरण-स्य व्यापार इति।

—विशेषा० गा १२०५-६

जिस प्रकार कोई कुटुम्बिक धान्य से भरी हुई कोठी में से थोड़ा-थोड़ा धान्य गिराता है तथा बहु बहुतर धान्य गृहव्यवहारार्थ उसमें से बाहर निकलता है। ऐसा करने से भरी हुई कोठी उत्तरोत्तर धान्य से क्षीणता को प्राप्त होती है, उसी प्रकार चिर सचिन कर्म धान्य के पत्य से आरम्भ—जोवे—'किसी प्रकार से—अनाभोग से बहुते-से कर्मों का क्षय करने से तथा नवीन थोड़ा कर्म के

अत्र चान्तरे जीवस्य कर्मजनितो घनरागद्वेषपरिणाम कर्कशनिबिड-
चिरप्रसदगुपिलवक्रप्रथिवद् दुर्भदोऽभिन्तपूर्वो ग्रथिर्भवति ।

—कर्म० अ २ । गा २ । टीका

अर्थात् इस गंभीर-अपार संसार सागर के मध्य में अनन्त पुद्गल परावर्तन से परिभ्रमण करते हुए किसी समय मिथ्यात्वी (भ्रम्य तथा अभ्रम्य) उसी प्रकार कर्मों की स्थिति को घटाता है जिस प्रकार नदी में पड़ा हुआ पत्थर घिसते घिसते गोल हो जाता है । इस प्रकार आयुष्य कर्म के सिधाय ज्ञाना-
वरणोपादि कर्मों की स्थिति को अन्त कोटा-कोटि सागरोपम परिमाण रखकर घाकी की स्थिति अय कर देता है । अर्थात् एक कोड़ा कोड़ी सागरोपम में से पत्थरोपम के असम्पातवै भाग न्यून स्थिति कर देता है तब जीव यथाप्रवृत्ति कारण को प्राप्त होता है । यथाप्रवृत्ति करने वाला मिथ्यात्वी ग्रथिदेश—राग-
द्वेष की तीव्रतम गांठ के निकट आ जाता है, पर उस राग-द्वेषात्मक गांठ का परिच्छेदन नहीं कर सकता है ।

जिस प्रकार घुणाक्षर न्याय से अर्थात् घुण कोट से कुतरते कुतरते काठ से अक्षर बन जाते हैं, उसी प्रकार अनादि-कालोन मिथ्यात्वी जीव कर्मों की स्थिति को यथाप्रवृत्तिकरण में न्यून कर देता है ।

आवश्यकसूत्र के टीकाकार की माग्धता है कि यथाप्रवृत्तिकरण से अभ्रम्य—
मिथ्यात्वी भी श्रुतलाम ले सकते हैं ।

“अभ्रम्यस्यापि कस्यचिद्यथाप्रवृत्तिकरणतो ग्रथिमासाद्याहंदावि-
विभूतिसन्दर्शानत प्रयोजनान्तरतो का प्रवर्तमानस्य श्रुतसामायिक-
लामो भवति, न शेष सामायिकलाम ।”

—आध० नि गा १०७। मलयगिरि टीका

अर्थात् यथाप्रवृत्तिकरण में ग्रथि के समीप पहुँच कर अभ्रम्य अर्हत् प्रणीत
श्रुत रूप सामायिक का लाम ले सकता है, परन्तु अग्र सामायिक का लाम नहीं
ले सकता है । विशेषावश्यक भाष्य में कहा है—

जा गठी सा पल्लम

—विशेषा० गा १२०३ पूर्वाधि

टीका—अनादिकालादारभ्य यावद् ग्रन्थिस्थान तावत् प्रथम यथाप्रवृत्तिकरणं भवति, कर्मक्षपणनिवन्धनस्याऽध्यवसायमात्रस्य सर्वदैव भावात्, अष्टानां कर्मप्रकृतीनामुदयप्राप्तानां सर्वदैव क्षपणादिति ।

अर्थात् अनादि काल से आरंभ होकर जब तक तीव्र राग द्वेष के परिणाम रूप ग्रन्थि स्थान को प्राप्त होता है तब तक यथाप्रवृत्तिकरण होता है क्योंकि उस अवस्था में मिथ्यात्वी के कर्मक्षय करने का कारण भूत अध्यवसाय मात्र होता है, परन्तु कर्मक्षय करने की बुद्धि नहीं होती है, अतः इसे यथाप्रवृत्तिकरण कहते हैं । इस कारण में मात्र उदय प्राप्त अष्टकर्मप्रकृति का सर्वदा क्षय होता है ।

जैसे कोई एक मनुष्य अटवी में इधर-उधर परिभ्रमण करता हुआ स्वयं योग्यमार्ग (राजमार्ग) को प्राप्त कर लेता है, कोई एक दूसरे के कहने से अनुसार योग्यमार्ग को प्राप्त करता है और कोई एक योग्यमार्ग को नहीं प्राप्त कर सकता है, उसी प्रकार कोई एक मिथ्यात्वी सत्तारूपी अटवी में परिभ्रमण करते हुए ग्रन्थि स्थान को प्राप्त कर स्वयं सम्यक्वादि सप्तमार्ग को प्राप्त होते हैं, कोई एक परोपदेत से प्राप्त होते हैं तथा कोई एक दुर्मध्य सम्यक्त्वादि सप्तमार्ग को कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं । अर्थात् ग्रन्थिस्थान को प्राप्त कर वापस तोष गिर जाते हैं । विशेषावश्यक भाष्य में कहा है —

भेसज्जेण सय वा नरसइ जग्गो न नरसइ काट ।

भवस्स गठि देसे मिण्डत्तमहाजरो चेत्त ॥

को प्राप्त होता है तथा किसी का गुह्यवचन सब औषधोपचार से नाश को प्राप्त होता है और किसी का ह्वर नाश को प्राप्त नहीं होता है । अस्तु, भव्यात्मा में उपर्युक्त तीनों प्रकार लागू होते हैं । परन्तु अभव्य में केवल तीसरा प्रकार लागू होता है । अस्तु आत्मा को जिन विशेष अव्यवसायों से ग्रन्थि का सामीप्य प्राप्त होता है, उसे यथाप्रवृत्तिकरण कहते हैं । मोह को उत्कृष्ट स्थिति में अन-
तानुबंधी चतुष्क से निर्मित राग-द्वेष की ग्रन्थि अत्यन्त कर्कश होती है, सघन,
गूढ़ और दुर्भेद होती है । यह राग-द्वेषात्मक ग्रन्थि ही सम्यग्दर्शन में बाधक है ।
जैसा कि योगशास्त्र वृत्ति में कहा है—

रागद्वेषपरिणामो, दुर्भेदा ग्रन्थि रुच्यते ।

दुरुच्छेदो दृढतरः काष्ठादेरिव सर्वदा ॥ ५ ॥

अर्थात् ग्रन्थि के निकट आने पर भी अनेक आत्माओं में ग्रन्थि भेद का सामर्थ्य नहीं उभरता । यथाप्रवृत्तिकरण के बाद अपूर्व करण आता है ।

७) अपूर्वकरण में प्रविष्ट जीव नियमता शुक्लपाक्षिक होते हैं अर्थात् दिशोन
अर्द्धपुद्गल परावर्त में प्रविष्ट मिथ्यात्वी ही इस कारण में कदम रख सकते
हैं । इसमें आत्मदर्शन की भावना तीव्र होती है । इस कारण में राग-द्वेषात्मक
ग्रन्थि के भेदन करने का कार्य प्रारम्भ हो जाता है जैसा कि युगप्रधान आचार्य
सुलसी ने जैन सिद्धान्त दीपिका में कहा है —

येनाप्राप्तपूर्वाव्यवसायेन ग्रन्थिभेदनाय उद्युङ्क्ते, सोऽपूर्वकरणम् ।

—जैन० प्रकाश १।६

७) अर्थात् आत्मा—जीव जिस पूर्व परिणाम से उस रागद्वेषात्मक ग्रन्थि को
तोड़ने की चेष्टा करती है, उसको अपूर्वकरण कहते हैं । भव्य जीव यथाप्रवृत्ति-
करण से अधिक विशुद्ध परिणाम को प्राप्त होता है और उन विशुद्ध परिणामों से
रागद्वेष की तीव्रतम गाँठ को ध्विन्न-भिन्न कर सकता है । इस कारण को समझने
के लिए तीव्रधार पद का दृष्टांत पर्याप्त है—जैसा कि लोक प्रकाश में
कहा है—

तीव्रधारपशुं कल्पाऽपूर्वाख्यकरणेन हि ।

श्राविष्यकृत्य पर वीर्यं ग्रन्थि भिन्दन्ति केचन ॥

—लोक० सर्ग ३।६।१८

अर्थात् तीव्रधार पशु की तरह यह करण अपनी प्रबल शक्ति से शयि को ध्विन्न भिन्न कर देता है ।

इस करण में ऐसे परिणामों की उपलब्धि होती है, जिनका पूर्व में अनुभव नहीं किया गया हो । कहा जा सकता है कि यथाप्रवृत्तिकरण की अपेक्षा अपूर्वकरण में परिणामों में नवीनता विद्युद्धता आती है । अपूर्वकरण में परिणामों की विद्युद्धि प्रतिसमय—उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है । गोम्मतसार में विद्वान् चक्रवर्ती नेमीचन्द्राचार्य ने कहा है—

अतोमुहुत्तकाल गमिवण अधापवत्तकरण त ।

पडिसमय सुज्झनो अपूर्वकरण समुद्ध्यङ्ग ॥

—गोम्मत० जीवकाद, गाथा ५०

अर्थात् गुण की अपेक्षा प्रतिसमय यथाप्रवृत्तिकरण से अपूर्वकरण में मिथ्यात्वों के अधिक निमलना आती है । यद्यपि सत्ता की अपेक्षा यथाप्रवृत्तिकरण की अपेक्षा अपूर्वकरण के परिणामों की सत्ता युक्त है अर्थात् यथाप्रवृत्तिकरण में परिणामों की सत्ता में शुद्धि होती जाती है । इनके विरुद्ध अपूर्वकरण में प्रति समय परिणाम घटते जाते हैं । अतः यथाप्रवृत्तिकरण की अपेक्षा अपूर्वकरण में विद्युत्तर के निवेदन में कहा है—

इत्थं करणकालात् पूर्वमन्तमुत्तं कालयावदवस्थाय ततो यथागम ग्रीणि करणानि प्रत्येकमात्मनोऽतिशयानि करोति । / / / जग्मिवापुय करणे प्रथमसमये एव स्थितिवातो रसवातो गुणश्रेणिगुणमत्तमो रस स्थितिवन्ध इति पञ्च पदार्था युगपत् प्रवर्तन्ते ।

साय विशेष से अपूर्वकरण कहते हैं।^१ विशेषावश्यक भाष्य के टीकाकार श्रीमद् आचार्य हेमचन्द्र ने कहा है —

ग्रन्थि तु समतिक्रामतो भिन्दानस्याऽपूर्वकरण भवति, प्राक्तनाद् विशुद्धतराध्यवसायरूपेण तेनैव ग्रन्थेर्भेदादिति ।

—विशेभा० गा १२०३ टीका

। अर्थात् रागद्वेपात्मक ग्रन्थि के भेदन करने से मिथ्यात्वी अपूर्वकरण को प्राप्त होता है अर्थात् अपूर्वकरण में छेदन-भेदन का कार्य प्रारम्भ हो जाता है क्योंकि पूर्व अल्पवसाय की अपेक्षा शुद्ध अल्पवसाय से ग्रन्थि का भेदन होता है अतः कहा जा सकता है कि यथा प्रवृत्तिकरण में विचारों में शक्तियाँ बिखरी हुई होती हैं, इसलिए ग्रन्थि के छेदन-भेदन का दुसरा कार्य इस करण में नहीं हो सकता है। जबकि अपूर्वकरण में विचारों की नाना प्रकार की विचार धारा घटती जाती है और शक्ति केन्द्रित हो जाती है। अस्तु, विशुद्धता-निर्मलता की अपेक्षा से भी परिणामों में तीव्रता आती जाती है, अतः इस रागद्वेपात्मक ग्रन्थि के छेदन-भेदन रूप दुसरा कार्य करने में यह करण सफल हो जाता है। ग्रन्थि भेद के काल के विषय में विभिन्न आचार्यों का विभिन्न प्रकार का मत है। कतिपय आचार्य^(१२) अपूर्वकरण में ग्रन्थि का भेदन मानते हैं और कतिपय आचार्य अनिवृत्तिकरण में ग्रन्थि का भेदन मानते हैं। इसके अतिरिक्त यह भी आचार्यों की परम्परागत मान्यता रही है कि अपूर्वकरण में ग्रन्थि भेदन के कार्य का आरम्भ होता है और अनिवृत्तिकरण में ग्रन्थि के भेदन के कार्य की परिसमाप्ति हो जाती है। अपूर्वकरण की पुनरावृत्ति कतिपय आचार्य मानते हैं, कतिपय नहीं। अस्तु, कतिपय आचार्य मानते हैं कि अपूर्वकरण में मिथ्यात्व दलकों का शोधन होते समय क्षायोपशमिक सम्यग्दर्शन की उपलब्धि होती है जैसा कि पचध्यायी में कहा है—

१ — अप्राप्तपूर्वमपूर्वम् स्थितिघात-रसघाताद्यपूर्वाभ्यनिवर्तक चाऽपूर्वम्
—विशेपावश्यक भाष्य गा १२०२ टीका

यो भाव सर्वतोघाती स्पृक्षानुदयोद्भव ।

क्षायोपशमिकः स स्यादुदयोदृशा घातीनाम् ।

— पच० अ० २

अर्थात् मिथ्यात्व मोह और मिश्र मोह सर्वघाती स्पृक्ष हैं । इनका आवरण विशुद्ध सम्पूर्ण दशन को प्रकट नहीं होने देता । सम्पूर्ण मोह दयघाती स्पृक्षों का उदय होने पर आत्मा की जो अवस्था बनती है, वह क्षायोपशमिक सम्पूर्ण-दशन है । विशेषावश्यक भाष्य के टीकाकार श्रीमद् आचार्य हेमचन्द्र ने कहा है —

सैद्धान्तिकानां तावदेतत् मतं यदुत अनादिमिथ्यादृष्टिः कोऽपि तथाविधसामग्रीसद्भावेऽपूर्वकरेणन पुत्रय कृत्वा शुद्धपुञ्जपुद्गलान् वेदयन्तौपशमिकसम्यक्त्वमरुच्येव प्रथमत एव क्षायोपशमिकसम्यग्दृष्टिर्भवति ।

— विशेषा० गा १३०। टीका

प्रकट होता है। यह ध्यान में रखना चाहिए कि अपूर्वकरण में केवल क्षायोपशमिक सम्यक्त्व को प्राप्ति हो सकती है। यहाँ जैन परम्परागत मानी हुई मान्यता का निदर्शन करना उचित होगा। कर्मग्रन्थकार की यह मान्यता है कि अनादि मिथ्यादृष्टि जीव सबसे पहले ओपशमिक सम्यग् दर्शन को प्राप्त करता है तथा अन्यान्य ग्रन्थकारों की (सिद्धांत पक्ष) यह मान्यता है कि पहले-पहल अमुक सम्यग् दर्शन की ही प्राप्ति होती है—यह कोई नियम नहीं है। अस्तु, तीन^१ सम्यक्त्व में से किसी भी सम्यक्त्व की प्राप्ति हो सकती है। सास्वादत तथा वेदक सम्यक्त्व का ग्रहण क्षायोपशमिक सम्यक्त्व में हो जाता है।

अपूर्वकरण के बाद मिथ्यात्वी के विकास क्रम में अनिवृत्तिकरण तृतीय चरण है। मिथ्यात्वो जीव निर्विवाद इस अनिवृत्तिकरण में सम्यक्त्व को प्राप्त कर लेते हैं अर्थात् सम्यक्त्व को प्राप्त किये बिना यह वापस नहीं लौटता। इसलिये इसे अनिवृत्तिकरण कहा जाता है। अपूर्वकरण परिणाम से जब राग-द्वेष की गाठ टूट जाती है तब उस अपूर्वकरण की अपेक्षा से अधिक विशुद्ध परिणाम होता है। उस विशुद्ध परिणाम को अनिवृत्तिकरण कहते हैं। अर्थात् इस करण के परिणाम अपूर्वकरण की अपेक्षा अत्यस्त निम्नल होते हैं। इसका समय भी अन्तर्मुहूर्त्त परिमाण होता है। सिद्धांतवक्रवर्तिनेमिचन्द्राचार्य ने गोम्मटसार जीवकांड में कहा है—

हौति अणियट्टिणो ते पडिसमय जेरिखमेक्क परिणामा ।

विमलयरज्झाणद्वयवहसिहाहिं णिइद्ध कम्मवणा ॥ ५७॥

—गोम्मटसार, जीवकांड गा ५७

अनिवृत्तिकरण का जितना काल है उतने ही उसके परिणाम है अर्थात् अनिवृत्तिकरण रूप अन्तर्मुहूर्त्त के जितने समय होते हैं, उतने ही उसके परिणाम है। इसलिए अनिवृत्तिकरण की स्थापना मुक्तावली की तरह होती है। युगप्रधान आचार्य तुलसी ने जैनसिद्धांत दीपिका में कहा है—

अपूर्वकरणेन भिन्ने ग्रन्थौ येनाध्यवसायेन उदीयमानाया मिथ्यात्व-
स्थितेरन्तर्मुहूर्त्तमतिक्रम्य उपरितनी चान्तर्मुर्तपरिमाणामवरुध्य

१ -तीन सम्यक्त्व —आयोपशमिक—ओरशमिक—सायिक ।

तदलिकाना प्रदेशवेद्याभाव क्रियते सोऽनिवृत्तिरूपम् XXX । करिचन्च
मिथ्यात्व निर्मूल क्षपयित्वा क्षायिक प्राप्नोति ।

जैन० प्रकाश ११८

अर्थात् अपूर्वकरण के द्वारा ग्रन्थि का भेद होने पर जिस परिणाम से उदय
में आये हुए अन्तर्मूहत तक उदय में आने वाले मिथ्यात्वों दलिकों को गारा
एव उसके बाद अन्तर्मूहत तक उदय में आने वाले मिथ्यादलिकों को दवाकर
उपशमदलिकों का अनुभव किया जाता है अर्थात् उनका (अनंतानुबन्धी पशुध
तया तीन दर्शन मोहनीय की प्रकृति) प्रदेशोदय भी नहीं रहता है — पूर्ण उपशम
किया जाता है उसको अनिवृत्तिकरण कहते हैं तथा कोई जोय मिथ्यात्व का
निर्मूल संपूर्ण क्षय कर क्षायिक सम्यक्त्व को प्राप्त कर लेगा है । पद्मप्रसादगम के
टीकाकार आचार्य बीरसेन ने कहा है ।

करता है। इसके बाद अपूर्वकरण के द्वितीय समय में प्रथम समय में अपकृष्ट द्रव्य से असंख्यातगुणे द्रव्य का अपकर्षण कर उदयावली के बाहर प्रथम स्थिति दृश्यमान द्रव्य से असंख्यातगुणे मात्र समय प्रबद्धों को देता है। पश्चात् तृतीय समय में द्वितीय समय में अपकृष्ट द्रव्य से असंख्यात गुणे द्रव्य का अपकर्षण कर पूर्व की तरह उदयावली के बाहर प्रथम स्थिति से लेकर गलितशेष गुणश्रेणि करता है। इस प्रकार अनिवृत्तिकरण के अन्तिम समय के प्राप्त होने तक सब समय में क्रमशः असंख्यातगुणे, असंख्यातगुणे द्रव्य का अपकर्षण कर आयुष्य बाद देकर शेष सब कर्मों की गलितशेष गुणश्रेणि करता है। इस प्रकार सम्यक्त्व और समय के अभिमुख हुआ मिथ्यादृष्टि जीव—बादर एकेन्द्रियों, पूर्व कोटि की आयु वाले मनुष्यों और दस हजार वर्ष की आयु वाले देवों में संचित किये गये द्रव्यों से असंख्यात गुणे द्रव्य की निर्जरा करता है।

चूँकि हम पहले कह चुके हैं कि तीनों करणों के द्वारा जीव जब सम्यक्त्व और समय को एक साथ ग्रहण करता है तब उत्तरोत्तर कर्मनिर्जरा की मात्रा में भी वृद्धि होती जाती है। जैन परम्परागत यह मान्यता रही है कि त्रस और श्वावर कायिकों में संचित हुए द्रव्य से असंख्यातगुण कर्म निर्जर्ण कर समय को प्राप्त होता है अर्थात् अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण के द्वारा निर्जरा को प्राप्त हुआ द्रव्य त्रस और श्वावरकायिकों में संचित किये हुए द्रव्य से असंख्यातगुण है।^१ इस प्रकार मिथ्यास्वी जीव करणों के माध्यम से सम्यक्त्व और समय का लाभ ले सकता है। शुभ परिणामादि के द्वारा मिथ्यादृष्टि जीव जब सम्यग्दृष्टि हो जाता है तब भवनपति, वाणव्यतर—इवोतिषो देवों के आयुष्य का बंधन नहीं करता है। जैसा कि पट्खडागम के टीकाकार आचार्य धीरशेन ने कहा है—

ण, सम्मादिद्विस्स भवणवासिय-वाणवैतर-जोइसिएसु सप्पत्तीए अमावादो ।

—पट्खडागम ४, २, ४, ६१। पु० १० पृष्ठ २८४

१ दोहि वि करणेहि णिज्जरिददव्व X X X तेण तसयावरकाइएसु संचिद-
दवादो असखेज्जगुण यव्व णिज्जरियं सज्जं पडिवणो ति वेत्तव्व ।

—पट् ४, २, ४, ६०। पु १०। पृ० २८२-२८३ ।

अर्थात् सम्मगृह्णति जीव की भवनघासी, वाणस्पतर और ज्योतिषो देवों में उत्पत्ति सम्भव नहीं है अर्थात् सब सम्मगृह्णति जीव उपयुक्त देवों में से किसी भी देवों का आयुष्य नहीं बाँधते हैं, अत उत्पन्न नहीं होते हैं—ऐसा कहा गया है। परन्तु सम्मगृह्णति के पहले अर्थात् मिथ्यात्व अवस्था में आयुष्य का वन्दन हो गया हो तो वह भवनपति, वाणस्पतर और ज्योतिषो देवों में भी उत्पन्न हो सकता है।

विशेषावश्यकभाष्य के टीकाकार आचार्य हेमचन्द्र ने कहा—

निवर्तनशील निवर्ति, न निवर्ति अनिवर्ति आसम्भवादर्शनलाभाद् न निवर्तत इत्यर्थः । x x x । अनिवर्तिकरणं पुनः सम्यक्त्व पुरस्कृतमभिमुख यस्याञ्चौ सम्यक्त्वपुरस्कृतोऽभिमुखसम्यक्त्व इत्यर्थः, तत्रैवभूते जीवे भवति। तत एव विशुद्धतमाध्यवसायरूपादनन्तर सम्यक्त्व लाभात्।

—विशेषा० गा० १००२, ३

सम्यक्त्व को प्राप्त करता है, उस समय भी अपूर्वकरण से तीन पुँज करके अनिवृत्तिकरण से सम्यक्त्व को प्राप्त करता है ।

अस्तु, यथाप्रवृत्तिकरण आदि तीनों करणों का मिथ्यास्वी के अघ्यात्म विकास के उपक्रम में एक विशिष्ट स्थान है । विशेषावश्यक भाष्य में जिन-भद्रक्षमाश्रमण ने तीनों करणों को चौंटी, यात्री आदि के दृष्टांत से चर्चित किया है—

खितिसाहावियगमणं थाणूसरणं तओ समुप्पयण ।

ठाणं थाणुसिरे वा ओरुहण वा मुइगाण ॥

खिइगमणं पिव पढम थाणूसरण व करणमप्पुव्व ।

उप्पयणं पिव तत्तो जीवाण करणमनियट्ठि ॥

थाणुव्व गठिदेसे गठियसत्तस्स तत्थवत्थाणं ।

ओयरणं पिव तत्तो पुणो वि कम्मट्ठिविवुद्धी ॥

—विशेषभा० गा० १२०८ से १२१०

अर्थात् चौंटी (तेइन्द्रियजोव) स्वाभाविक रूप से पृथ्वी पर अपनी चाल चलती है । कितनी एक चौंटियाँ स्तम्भ पर चढ़ने का प्रयास करती हैं । स्तम्भ पर चढ़ने से चौंटी की गति ऊर्ध्वमुखी होती है—यह निर्विवाद कहा जा सकता है । अपने इस प्रयास में चौंटी कदाचित् सफलता को भी प्राप्त होती है । तथा कदाचित् असफलता भी मिलती है । इन प्रकार स्तम्भ पर चढ़ी हुई चौंटी कभी गिरती है, कभी चढ़ती है । अस्तु, सफल-असफल होते-होते वह भी स्तम्भ के अग्रभाग पर चढ़ती है और पल्ल आ जाने से वहाँ से चढ़ भी जाती है ।

उपयुक्त दृष्टांत का उपनय करते हुए कहा गया है कि ^(१)चौंटी पर स्वाभाविक रूप से गमन करने वाली चौंटी की तरह पहला यथाप्रवृत्तिकरण है अर्थात् यह करण मिथ्यास्वी (भय-अभय) को स्वाभाविक रूप से प्राप्त होता है ।^१

१—दशनमोहनीयमशुद्ध कम त्रिषा भवति—अशुद्धमघविशुद्ध विशुद्ध चेति, त्रपाणा तेषा पु जाना मध्ये यदाऽर्द्धशुद्ध पु ज उदेति तदा तदुदयवशावविशुद्ध-महददृष्टतत्त्वश्रद्धान भवति जीवस्य, तेन तदाऽसौ सम्यग्मिथ्यादृष्टिर्भवति अन्तपु हत यावत् तत ऊर्ध्व सम्यक्त्वपु ज मिथ्यापु ज वा गच्छतीति ।

—ठाणांग, ठाणा १, उ १, सू १७० से १७२ टीका

स्तम्भ पर चोटी के चढ़ने का प्रयास और चढ़ने के समान अपूर्वकरण नामक द्वितीय करण समझना चाहिए । चोटी में चढ़ने की क्षमता होता अथवा स्तम्भ के अग्रभाग से चढ़ने की क्षमता के समान अनिवृत्तिकरण नामक तृतीय करण जानना चाहिए । अस्तु, इस अनिवृत्तिकरण में गमन करने वाला और नियम से मिथ्यात्व भाव को छोड़कर सम्प्रत्यक्ष को ग्रहण करता है । यदि कोई मिथ्यात्वी जीव ग्रन्थि का भेदन नहीं कर सकता है, यह स्याणु की तरह ग्रन्थि देश से आगे अवस्थान करता है । और यहाँ से पुन कर्मों का मूलम करता है अर्थात् कर्म स्थिति की वृद्धि करना है । अब मिथ्यात्वी उत्पन्न पुण्यों में कर्मबन्धनों के कारणों की जानकारी प्राप्त करके करण के द्वारा हम सम्प्रत्यक्ष प्राप्ति का प्रयास करे ।

आगे देखिये, जिनमद्वे क्षमाश्रमण न शिनेवावदयक भाग्य म क्या कहा है—

जइ वा तिन्नि मणूसा जहऽद्विपहं सहावगमणेण ।
 वेळाइवमभीया तुरति पत्ता य दो चारा ॥
 इट्ठु मगतदत्तये त एगो मगगो पत्तिनियत्तो ।
 चित्तिओ गहिओ तइओ समदयरता पुर पत्ता ॥
 अट्ठवी भवा मणूसा जीसा कम्मट्ठिई पत्ता दोदा ॥
 गठी य भयट्ठाणं गगदोसा य दो चारा ।
 भगो ठिइ परिघट्ठो गहिओ पुण गट्ठिओ गओ
 गइओ ॥

का तिरस्कार कर इष्ट नगर में—गंतव्य स्थान पर पहुँच गया । इस दृष्टांत का उपनय तीन करण पर इस प्रकार घटित किया गया है । अटवी के समान संसार जानना चाहिए तथा तीन मनुष्य—एक ग्रन्थिदेश से वापस लौटा हुआ, दूसरा ग्रन्थिदेश में और तीसरा ग्रन्थि का भेदन किया हुआ जानना चाहिये । दीर्घपथ रूप कर्म स्थिति जाननी चाहिए, भयस्थान रूप ग्रन्थि जाननी चाहिए तथा दो चोरों के समान राग द्वेष जानने चाहिये । तत्र स्थित यात्री जो दो चोरों को देखकर भाग गया था उसके समान अभिन्नग्रन्थि—पुनः स्थिति को वृद्धि करने वाला मिथ्यात्वी जानना चाहिए । जिस यात्री को मार्ग में बीच में दो चोरों ने पकड़ लिया—उसके समान ग्रन्थि देश में स्थित जीव अर्थात् राग-द्वेष रूप ग्रन्थि का भेदन करता हुआ जीव जानना चाहिए । जो मार्ग का तय करते हुए गंतव्य नगर में चला गया, उसके समान सम्पत्त्व स्वरूप नगर में पहुँचा हुआ जीव जानना चाहिए । इस प्रकार तीन करण पर यह दृष्टांत घटित किया गया है । जैसा कि विशेषावश्यक भाष्य के टीकाकार आचार्य हेमचन्द्र ने कहा—

अथ करणत्रय बोध्यते—पुरुषत्रयस्य स्वाभाविकगमन ग्रन्थिदेशप्रापक यथाप्रवृत्तिकरणम्, शीघ्रगमनेन तत्स्करातिक्रमपूर्वकरणम् इष्टसम्यक्त्वादिपुरप्रापकमनिवर्तिकरणमिति ।

—विशेषा० गा० १२१४ टीका

अर्थात् तीन पुरुषों के स्वाभाविक गमन के समान ग्रन्थि देश प्रापक यथा-प्रवृत्तिकरण जानना चाहिये अर्थात् इस करण में मिथ्यात्वी रागद्वेषात्मक ग्रन्थि के समीप पहुँच जाता है । शीघ्रगमन के द्वारा चोरों के तिरस्कार के समान अपूर्वकरण जानना चाहिए अर्थात् इस करण में ग्रन्थि के भेदन की प्रक्रिया चालू हो जाती है । इष्ट नगर में पहुँच जाना—इसके समान सम्पत्त्व प्राप्ति स्वरूप—अनिवृत्तिकरण जानना चाहिए । आगे देखिये विशेषावश्यक भाष्य में क्या कहा है—

अपुत्रेण तपुज मिच्छन्त कुण्ड काह्वोवमया ।

अनियद्दीकरणेण उ सो सम्मदसणं लहह ॥

—विशेषा० गा १२१८

है कि मिथ्यात्व का अन्तरकरण करता है तथा उस अन्तरकरण में स्थित जीव औपशमिक सम्यक्त्व को प्राप्त करता है और उसके द्वारा मिथ्यात्व के तीन पुञ्ज करता है ।

उसके क्षायोपशमिक पुञ्ज के उदय से (सम्यक्त्व पुञ्ज के प्रदेशोदय से) क्षायोपशमिक सम्यक्त्व को प्राप्त करता है अर्थात् अपूर्वकरण के द्वारा तीन पुञ्ज नहीं करते हुए मिथ्यात्वी औपशमिक सम्यक्त्व के बाद कृप शुद्ध पुञ्ज के उदय से फिर क्षायोपशमिक सम्यक्त्व को प्राप्त करता है ।

जैन परंपरागत कतिपय आचार्यों की यह मान्यता रही है कि मिथ्यात्वी औपशमिक सम्यक्त्व के प्रगट होने के पूर्व प्रथम स्थिति में अंतिम समय में, द्वितीय स्थिति में वर्तमान मिथ्यात्व दलिकों का शोधन होता है ।^१ शुद्ध-अशुद्ध-शुद्धाशुद्ध भेद से तीन प्रकार की शोधनप्रक्रिया होती है । कर्मप्रकृति में शिवतम सूरि ने कहा है—

त काल बीयठिइ, तिहाणुभागेण देसवाइरथ ।

सम्मत्त सम्मिस्स, मिच्छत्त सब्बवाईओ ॥

—कर्मप्रकृति भाग ६, गा १६

मलयगिरि—टीका—त त्ति—त काल तस्मिन् काले यतोऽनन्तर-समये औपशमिक सम्यग्दृष्टिर्भविष्यति, तस्मिन् प्रथमस्थितौ चरम-समये इत्यर्थः । मिथ्यादृष्टिं सन् द्वितीय द्वितीयस्थितिगत दलिकमनु-भागेतानुभागभेदेन त्रिधा करोति । तद्यथा—शुद्धमर्धविशुद्धमविशुद्ध च । तत्र शुद्ध सम्यक्त्व, तच्च देशवाति, देशधातिरसोपेतत्वात् । अर्द्ध-विशुद्ध सम्यग्मिथ्यात्व, तच्च सर्ववाति, सर्वधातिरसोपेतत्वात् । अशुद्ध मिथ्यात्व तदपि सर्ववाति । तथा चाह—समिश्र मिश्रसहित मिथ्यात्व सर्वधाति ।

अर्थात् जिन दलिकों में सर्वगुणघाती रस विद्यमान है, वह अशुद्धपुञ्ज है । जिसमें पोड़ा-सा शोधन हुआ है, वह अर्द्धशुद्धपुञ्ज है । यह पुञ्ज अर्द्धशुद्ध होने पर भी सर्वधाती रस सहित है जिसका सर्वगुणघाती रस स्वतन्त्र हो जाता है,

अपेक्षा सकृद्वन्ध और सकृद्वन्ध की अपेक्षा द्विवन्ध में सत्तार भ्रमण का समय अधिक होता है । यह ध्यान में रहे कि अभ्यस्य प्राणियों में ग्रन्थिभेदन की प्रक्रिया नहीं होती है । अतः उनमें अपुनर्वन्धक का प्रश्न ही नहीं उठता है । यहाँ पर प्रासंगिक रूप से यह भी चिन्तन में ला देना आवश्यक होगा कि कतिपय आचार्य अपुनर्वन्धक के पूर्व मार्गाभिमुख तथा मार्गपतित—इन दोनों अवस्थाओं को मानते आ रहे हैं तथा कतिपय आचार्य इन दोनों को अपुनर्वन्धक ने बाद में । जो कुछ भी हो, इन दोनों अवस्थाओं को ग्रन्थिभेदन में सहायक माना है । जो मिथ्यात्वी ग्रन्थिभेदन के सम्मुख होता है, वह मार्गाभिमुख अवस्था है तथा जो मिथ्यात्वी इस स्थिति को प्राप्त कर लेता है, वह मार्गपतित अवस्था है । अस्तु, कतिपय आचार्यों को जैन परम्परागत यह मान्यता रही है कि मिथ्यात्वी इन दोनों अवस्थाओं को शुभश्रेया शुभपरिणाम, शुभ अध्यवसाय से पार करता हुआ ग्रन्थि-भेदन करने के लिए प्रस्तुत होता है ।

सम्यक्त्व प्राप्ति का एक साधन करण के विपरीत अकरण भी माना गया है अर्थात् मिथ्यात्वी करण के बिना भी सम्यक्त्व का लाभ ले सकते हैं । कर्मप्रकृति में शिवशर्माचार्य ने कहा है—

करण कया अकरणा, विय दुविहा उवसामण त्थ विइयाए ।

अकरणअणुइन्नाए, अणुओगधरे पणिदयामि ॥

—कर्मप्रकृति ५।१

टीका—मलयगिरि—करणकयत्ति-इह द्विविधा उपशमना करण-कृताऽकरणकृता च । तत्र करण क्रिया यथाप्रवृत्तापूर्वानिवृत्तिकरणसाध्य क्रियाविशेष तेन कृता करणकृता । तद्विपरीताऽकरणकृता । आ ससारिणां जीवानां गिरिनदीपापाणधृत्ततादिसम्भववद्यथाप्रवृत्ता-धिकरणक्रियाविशेषमन्तरेणापि वेदतानुभवनादिभिः कारणैरूपशमनोप-जायते, साऽकरणकृतेत्यर्थः । इदं च करणकृताकरणकृतत्वरूप द्वैविध्य देशोपशमनाया एव दृष्टव्यं, न सर्वोपशमनाया, तस्या करणेभ्य एव भावात् उक्तं च पञ्चसप्रहमूलटीकाया—“देशोपशमना करणकृता करणरहिता च । सर्वोपशमना तु करणकृतैवेति ।” अस्याश्चाकरणकृतो-पशमनायनामधेयद्वय, तद्यथा—अकरणोपशमना अनुदीर्णोपशमना च ।

— शेषक चूणिका

अर्थात् मिथ्यात्वी जब अंतरकरण के माध्यम से औपशमिक सम्यग्दर्शन को प्राप्त हो जाता है तब उसके बाद पुनः रचना होती है अर्थात् औपशमिक सम्यक्त्व की प्राप्ति के तुरन्त ही साथ साथ तीन पुनः रचना होती है ।

परन्तु यह भाव्य में विशेषावश्यक भाव्य की तरह औपशमिक सम्यक्त्व की उपलब्धि के क्रम में पुनः रचना नहीं मानता है ।

जैन परम्परागत यह मायता रही है कि ग्रन्थ भेदन करने के पूर्व मिथ्यात्वी अपुनर्बंधक की अवस्था का निर्माण करते हैं । मोहनीय कर्म को उत्कृष्ट स्थिति का पुनर्बंधन होना अपुनर्बंधक कहलाता है (दर्शन मोहनीय कर्म तथा चारित्र मोहनीय कर्म की उत्कृष्ट स्थिति क्रमशः सत्तर कोटाकोटि सागरोपम की, चालीस कोटाकोटि सागरोपम की होती है) । उसका एक बार बंध होना स्रक्द्वय तथा दो बार बंध होना द्विवध कहलाता है । घूँक अपुनर्बंध की

अपेक्षा सकृद्वन्ध और सकृद्वन्ध की अपेक्षा द्विवन्ध में सत्तार भ्रमण का समय अधिक होता है । यह ध्यान में रहे कि अभ्रम्य प्राणियों में ग्रन्थिमेदन की प्रक्रिया नहीं होती है । अतः उनमें अपुनर्वन्धक का प्रश्न ही नहीं उठता है । यहाँ पर प्रासंगिक रूप से यह भी चिन्तन में ला देना आवश्यक होगा कि कतिपय आचार्य अपुनर्वन्धक के पूर्व मार्गमिमुख तथा मार्गपतित—इन दोनों अवस्थाओं को मानते आ रहे हैं तथा कतिपय आचार्य इन दोनों को अपुनर्वन्धक ने बाद में । जो कुछ भी हो, इन दोनों अवस्थाओं को ग्रन्थिमेदन में सहायक माना है । जो मिथ्यात्वी ग्रन्थिमेदन के सम्मुख होता है, वह मार्गमिमुख अवस्था है तथा जो मिथ्यात्वी इस स्थिति को प्राप्त कर लेता है, वह मार्गपतित अवस्था है । अस्तु, कतिपय आचार्यों की जैन परम्परागत यह मान्यता रही है कि मिथ्यात्वी इन दोनों अवस्थाओं को शुभश्रेयसा शुभपरिणाम, शुभ अध्यवसाय से पार करता हुआ ग्रन्थि-मेदन करने के लिए प्रस्तुत होता है ।

सम्यक्त्व प्राप्ति का एक साधन करण के विपरीत अकरण भी माना गया है अर्थात् मिथ्यात्वी करण के बिना भी सम्यक्त्व का लाभ ले सकते हैं । कर्मप्रकृति में शिवशर्माचार्य ने कहा है—

करण कया अकरणा, विय दुविहा उपसामण स्थ विइयाए ।

अकरणअणुइन्नाए, अणुओगधरे पणिवयामि ॥

—कर्मप्रकृति ५।१

टीका—मलयगिरि—करणकयत्ति-इह द्विविधा उपशमना करण-कृताऽकरणकृता च । तत्र करण क्रिया यथाप्रवृत्तापूर्वानिवृत्तिकरणसाध्य क्रियाविशेष तेन कृता करणकृता । तद्विपरीताऽकरणकृता । आं ससारिणां जीवानां गिरिनदीपाषाणवृत्ततादिसम्भववद्यथाप्रवृत्ता-दिकरणक्रियाविशेषमन्तरेणापि वेदतानुभवनादिभि कारणैरूपशमनोप-जायते, साऽकरणकृतेत्यर्थ । इदं च करणकृताकरणकृतत्वरूप द्वैविध्य देशोपशमनाया एव दृष्टव्य, न सर्वोपशमनाया, तस्या करणेभ्य एव भावात् उक्तं च पञ्चसप्रहमूलटीकाया—“देशोपशमना करणकृता करणरहिता च । सर्वोपशमना तु करणकृतैवेति ।” अस्याश्चाकरणकृतो-पशमनायनामधेयद्वय, तद्यथा—अकरणोपशमना अनुदीर्णोपशमना च ।

धर्म प्रवृत्ति में वरुण की प्राप्ति के पूर्व भी मिथ्यात्वी के तेजो पदम गुड
लेखा का रहस्य मिलता है ।

करणकालात् पूर्वमपि × × × तिमृणां विशुद्धानां लेख्यानामन्यत-
मस्या लेख्यायां वर्तमानो, जघयेन तेजोलेख्यायां, मध्यमपरिणामेन
पद्मलेख्यायां, उत्कृष्टपरिणामेन शुक्ललेख्यायां × × × ।

—कर्मप्रकृति भाग ५, गा ४। टीका

यद्यपि अन्तरकरण की प्राप्ति के विषय में भी विभिन्न आचार्यों का विभिन्न
मत है, परन्तु अन्तरकरण से औपत्तिक सम्यक्त्व की ही प्राप्ति होती है—ऐसी
जैन परम्परा से मायता है । जैसे धन में दावानल ई धन के दग्ध हो जाने
पर युक्त जाता है वैसे ही मिथ्यात्व का दावानल अन्तरकरण में सामग्री के अभाव
के कारण नाश हो जाता है । मिथ्यात्वी क्षुम अव्यवसाय क्षुमपरिणाम
क्षुमलेखा से तथा मोहनीयक्रम के उपक्रम से, ईहा-अपोह-मगण गवेक्षण करते हुए
अन्तरकरण में औपत्तिक सम्यक्त्व को प्राप्त करते हैं । जैन सिद्धास्य दीपिका में
युगप्रधान आचार्य तुलसी ने कहा है—

× × × । तद्वेद्याभावश्चान्तरकरणम् । (उपसमसम्यक्त्वात्
प्राग्वेद्योत्तरवेद्यमिथ्यात्वपु जयोरन्तरकारित्वात् अन्तरकरणम्) । तत्
प्रथमे क्षणे आन्तर्मूर्तिरूपमौपत्तिकसम्यक्त्व भवति ।

—जैन० प्रकाश ५।८। टीका

अर्थात् जिस स्थान पर मिथ्यात्व दलिकों के प्रदेश वेदन का व विपाकोदय—दोनों का अभाव होता है—पूर्ण उपलभ होता है, उसे अन्तरकरण कहा जाता है। उस अन्तरकरण के पहले क्षण में अन्तर्मुहूर्त स्थिति वाले औपलम्भिक सम्बन्धत्व को प्राप्त होता है। कर्म प्रकृति की मान्यमानुसार अनिवृत्तिकरण में प्रवेश होने के बाद जब उसमें प्रवेश होने का सख्यात भाग व्यतीत हो जाता है तथा सख्यात भाग अवशेष रहता है तब मिथ्यात्वी अन्तरकरण को प्राप्त करते हैं—जैसा कि शिवशर्माचार्य ने कहा है—

सखिज्जइमे से से भिन्न मुहूर्त अहो मुरुचा ।

—कर्म प्रकृति ५।१७

टीका—‘सखिज्जेत्यादि’ अनिवृत्तिकरणद्वायाः सख्येयेषु भागेषु गतेषु सत्सु एकस्मिंश्च भागे सख्येयतमे शेषे तिष्ठति अन्तर्मुहूर्तमात्र-मयो मुक्त्वा मिथ्यात्वस्यान्तरकरणं करोति ।

योगशास्त्र वृत्ति में आचार्य हेमचन्द्र ने कहा है—

ग्रन्थिभेदस्तु सप्राप्ता, रागादि प्रेरिता पुनः उत्कृष्ट बन्धयोग्यास्त्यु-
श्चतुर्गति जुषोऽपि च ॥६॥

अर्थात् ग्रन्थि-भेदन का कार्य दुर्लभ है। ग्रन्थि-भेदन से सप्राप्त हुए कतिपय मिथ्यात्वी राग-द्वेष से पुन प्रेरित होकर पुन मोहनीय कर्म के उत्कृष्ट बन्ध चक्र में उलझ जाते हैं। अब मिथ्यात्वी बड़ी सावधानता से शुभ परिणामादि से राग द्वेष को ग्रन्थि के छोड़ने का प्रयास करें।

जैन परम्परागत आचार्यों की यह मानता रही है कि मिथ्यात्वी शुभ परिणाम-शुभ अव्यवसाय-शुभलेख्या के द्वारा आध्यात्मिक विकास करते हुए—‘अनिवृत्तिकरण में उदोरणा के माध्यम से कम को भोग कर बहुत शोघ हो नष्ट कर देते हैं (अत्यस्थितिक भाग) और उदय आने वाले कर्मों को उपलभ कर दिया जाता है। (दीर्घस्थितिक भाग) अस्तु, अत्यस्थितिक भाग और दीर्घस्थितिक भाग में जो अन्तर पड़ता है, उसे ‘अन्तरकरण’ कहते हैं।’

गङ्गागी टीकाकार अमरप्रेमगूरि ने कहा है —

इह च गङ्गीरभवोदधिमध्यविपरिवर्त्ती अश्वत्थनाभोगनिर्वर्त्तितेन
गिरिसरिरदुपलपोलनाकल्पेन यथाप्रवृत्तिकरणेन सपादितान्त सागरो
पमकोटाकोटीस्थितिरस्य मिथ्यात्ववेदनीयस्य कर्मण स्थितेरन्तर्मुहूर्त्त
शुद्धयशणादुपर्यन्तिकम्पापूर्वकरणानिग्रहत्तिकरणसद्विज्ञाभ्या विशुद्धि-
विशेषाभ्यामन्तर्मुहूर्त्तकालप्रमाणमन्तरकरणं करोति, तस्मिन् कृते तस्य
कर्मण स्थितिद्वयं भवति, अन्तरररणादधस्तनी प्रथमस्थितिरन्तर्मुहूर्त्त
मात्रा, तस्मादेवोपरितनी शेषा, तत्र प्रथमस्थितौ मिथ्यात्वदलिकवेदना-
दसौ मिथ्यादृष्टिः, अन्तर्मुहूर्त्तेन तु तस्यामपगतायामन्तरकरणप्रथम-
समय एवोपशमिकसम्यक्त्वमाप्नोति मिथ्यात्वदलिकवेदनाभावात्,
यथा हि दवानल पूर्वदग्नेन्धनमूपर वा देशमवाप्य विध्यायति तथा
मिथ्यात्ववेदनाग्निरन्तरकरणमवाप्य विध्यायतीति, तदेव सम्यक्त्व-
मौपधविशेषकल्पमासाद्यमदनकोट्यव स्थानीय दर्शनमोहनीयमशुद्ध
कर्म त्रिधा भवति अशुद्धमर्धविशुद्ध विशुद्ध चेति, त्रयाणां तेषां पुजाना
मध्ये यदाऽर्धविशुद्ध पुज उदेति तदा तदुदयवशादर्धविशुद्धमर्ध-
दृष्टतत्त्वश्रद्धानं भवति जीवस्य, तेन तदाऽसौ सम्यग्मिथ्यादृष्टिर्भवति
अन्तर्मुहूर्त्तं यावत्, तत ऊर्ध्वं सम्यक्त्वपुज मिथ्यात्वपुज वा
गच्छतीति ।

— ठाणाग ठाणा १। सू ५१। टीका

अर्थात् इस गङ्गीर ससार रूप समुद्र के मध्य में परिभ्रमण करने वाले जीव
(मिथ्यात्वी) अनाभोग-स्वभावगत हुए 'गिरि सरित् प्राय धोलणा, न्याय से—
(नदी के प्रवाह में चट्टानें जिस प्रकार प्रवाह के घपण से कालान्तर में चिकनी
और गोल हो जाती हैं । उसी प्रकार यथाप्रवृत्तिकरण से प्राप्त हुए अन्त कोटाकोटी
सागरोपम स्थिति विशिष्ट वेदने योग्य मिथ्यात्व मोहनीय कर्म की स्थिति में से
उदयकाल के क्षण से आरम्भ कर अन्तर्मुहूर्त्त (भोगने योग्य स्थिति को) में पार कर
अपूर्वकरण और अनिग्रहत्तिकरण की संज्ञा वाले विशुद्धिविशेष से अन्तर्मुहूर्त्त काल-
प्रमाण अन्तरकरण करता है तथा उस अन्तरकरण के करने पर मिथ्यात्व
मोहनीय कर्म की दो स्थिति होती है—(१) अन्तरकरण से नीचे की अन्तर्मुहूर्त्त

मात्र स्थिति—प्रथम स्थिति जाननी चाहिए। और (२) अन्तरकरण से ऊपर की बाकी जो स्थिति होती है उसे दूसरी स्थिति जाननी चाहिए। उस प्रथम स्थिति में मिथ्यात्व के दलिकों का वेदन करने से जीव मिथ्यादृष्टि होता है तथा वह जीव अन्तर्मुहूर्त से उस प्रथम स्थिति के शेष हो जाने पर औपशमिक सम्यक्त्व को प्राप्त करता है, क्योंकि अन्तरकरण के प्रथम समय में ही मिथ्यात्व दलिकों के वेदन का अभाव हो जाता है। जैसे दावानल पूर्वदग्ध ई घनघाले स्थल को अथवा ऊसर (खारी) जमीन को प्राप्त होकर नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार मिथ्यात्व मोहनीय कर्म के वेदन रूप अग्नि अन्तरकरण को प्राप्त कर नष्ट हो जाती है अर्थात् उपशम हो जाती है।

उस औपशमिक सम्यक्त्व रूप औपशम विशेष को प्राप्त कर मदन कोद्रव के समान दर्शन मोहनीय रूप अशुद्ध कर्म तीन प्रकार का होता है यथा—(१) अशुद्ध, (२) अर्द्धविशुद्ध और (३) विशुद्ध। उन तीन पुञ्जों के मध्य में जब अर्धविशुद्धपुञ्ज का उदय होता है उस समय मिश्र मोहनीय कर्म के उदय से (औपशमिक सम्यक्त्व से पतित होकर) जीव अरिहत प्ररूपित तत्त्वों पर जो अर्द्धविशुद्ध अद्वान—मिश्रभाव से प्राप्त करता है। उस समय मिश्र अद्वान से अन्तर्मुहूर्त कालप्रमाण सम्यग्मिथ्यादृष्टि होती है। (सविद्वान सम्यग्मिथ्यादृष्टिः—जैन सिद्धांत दीपिका) अर्थात् अन्तरकरण का काल पूर्ण होने पर औपशमिक सम्यक्त्व का काल भी पूर्ण हो जाता है, तत्पश्चात् जिस समय जिस पुञ्ज का उदय होता है उस समय वही ही दृष्टिवाला बन जाता है।) उसके बाद वह जीव अवश्यमेव सम्यक्त्वपुञ्ज को अथवा मिथ्यात्वपुञ्ज को प्राप्त करता है।

कतिपय आचार्यों को यह मान्यता है कि यथाप्रवृत्ति आदि तीन करण से—अन्तरकरण में मिथ्यात्वी औपशमिक सम्यक्त्व को प्राप्त करता है, परन्तु वह त्रयपुंज नहीं करता है अर्थात् सर्व अनादि मिथ्यादृष्टि विशुद्ध परिणाम से प्रथम सम्यक्त्व को प्राप्त करते समय यथाप्रवृत्तिकरण आदि तीन करण पूर्वक अन्तरकरण करता है तथा औपशमिक सम्यक्त्व को प्राप्त करता है। यहाँ पर

१—यो मिथ्यादृष्टिस्तत्प्रथमतया सम्यक्त्वमौपशमिकमवाप्नोति, स तावत्तदुभावमापन्नं सन् कालं न करोत्येव।

प्राप्तगिर रूप से स्पष्ट कर देना उचित है कि जो आचार्य तीन पुत्र के बिना औपनिषदिक सम्प्रदाय की मायता स्वीकार करते हैं वे यह मानते हैं कि औपनिषदिक सम्प्रदाय से प्राप्त होने पर मिथ्यात्व में जाता है। इसके विपरीत जो आचार्य तीनपुत्र से औपनिषदिक सम्प्रदाय की मायता स्वीकार करते हैं वे यह मानते हैं कि औपनिषदिक सम्प्रदाय से पतित जीव दायोपनिषदिक सम्प्रदाय को भी प्राप्त होता है, सम्पूर्ण मिथ्यादृष्टि व मिथ्यादृष्टि को भी प्राप्त होता है।

कपायपाहुड की यह मायता रही है कि अनादिमिथ्यादृष्टि जीव सम्प्रदाय उत्पन्न करता हुआ नियम से तीनों ही करणों के द्वारा सर्वोपशम रूप से ही परिणत होकर सम्प्रदाय को दुर्मलेष्यादि से उत्पन्न करता है तथा सादि मिथ्या दृष्टि जीव भी विप्रकृत अंतर (बहुत लंबे काल से) से सम्प्रदाय को उत्पन्न करता है, यह भी सर्वोपशम द्वारा ही सम्प्रदाय को उत्पन्न करता है। उससे अन्य जीव देशोपशम और सर्वोपशम रूप से सम्प्रदाय को प्राप्त करते हैं—कहा है—

सम्मत्तपटमलभो सव्वोवसमेण तह वियेद्वेण ।

भजियव्वो य अभिक्ख सव्वोवसमेण देसेण ॥

—कपायपाहुड गा १०४। भाग १२। पृष्ठ ३१६

अर्थात् सम्प्रदाय का प्रथम लाभ सर्वोपशम में ही होता है तथा विप्रकृत-जीव के द्वारा भी सम्प्रदाय का लाभ सर्वोपशम से ही होता है। किन्तु शीघ्र ही पुनः पुनः सम्प्रदाय को प्राप्त करने वाला जीव सर्वोपशम और देशोपशम से भजनीय है। अर्थात् जो सम्प्रदाय से पतित होता हुआ शीघ्र ही पुनः पुनः सम्प्रदाय के ग्रहण के अभिमुख होता है वह सर्वोपशम से या देशोपशम से सम्प्रदाय को प्राप्त करता है। कहा है—

अतोमुहुत्तमद्ध सव्वोवसमेण होइ उवसतो ।

ततो परमुदयो खलु तिणेक्कदरस्स कम्मस्स ॥

—कपायपाहुड गा १०३। भाग १२। पृ० ३१४

टीका—X X X। एवं तिण्हमण्णदरस्स कम्मस्स उदयपरिणामेण मिच्छाइट्ठी सम्मामिच्छाइट्ठी वेदयसम्माइट्ठी वा होवि त्ति ।

अर्थात् सभी दर्शनमोहनीय कर्मों का उदय भाव रूप उपशम होने से वे अन्तर्मुहूर्त काल तक उपशान्त रहते हैं । उसके बाद तीनों में से किसी एक का उदयपरिणाम होने से मिथ्यादृष्टि, सम्यग्मिथ्यादृष्टि या वेदक सम्यग्दृष्टि होता है ।

सप्तमनरकपृथ्वी में नारकियों की यथाप्रवृत्ति आदि तीनों करणों के बिना औपशमिक सम्यक्त्व की प्राप्ति हो सकती है । पंच सग्रह में कहा है ।

“सप्तमपृथिवीवर्त्तीनो नैरयिकस्यौपशमिकसम्यक्त्वमुत्पादयतो
तरकरणं कृत्वा मिथ्यात्वस्य प्रथमस्थितावनुभवता X X X ।

—पञ्चसग्रह भाग २ । गा ६४ । टीका

अर्थात् सप्तम नरक के नारकी अन्तरकरण के द्वारा औपशमिक सम्यक्त्व को प्राप्त करता है । उस औपशमिक सम्यक्त्व की स्थिति-अन्तर्मुहूर्त मात्र है । उसके बाद वह अन्तरकरण से पतित होकर मिथ्यात्वभाव को प्राप्त करता है । दिगम्बर तथा श्वेताम्बर दोनों ग्रन्थों में ऐसा उल्लेख मिलता है कि सप्तम नारकी में उत्पत्ति के समय तथा मरण काल के समय सम्यक्त्व नहीं होती है परन्तु अन्तरकाल में औपशमिक सम्यक्त्व की प्राप्ति अन्तरकरण के द्वारा हो सकती है लेकिन क्षायिक सम्यक्त्व और क्षायोपशमिक सम्यक्त्व की प्राप्ति होनी असंभव है ।

विशेषावश्यक भाष्य में जिनमद्रक्षमाश्रमण ने कहा है—

तिस्य कराइपूय दट्ठूणणेण वा वि कड्जेण ।

सुयसामाइयलाहो होज्ज अभवस्स गठिस्मि ।

—विशेषभा० गा १२१६

टीका—अर्हदादिविभूतिमतिशयवतीं दृष्ट्वा धर्मादेवविधः सत्कारं देवत्वरारब्धादयो वा प्राप्यन्ते’ इत्येवमुत्पन्नबुद्धेरभव्यस्यापि प्रधिस्थानं प्राप्तस्य, ‘तद्विभूतिनिमित्तम्’ इति शेष, देवत्व-नरेन्द्रत्व सौभाग्य रूप-बलादिलक्षणोनाश्रयेन वा प्रयोजनेन सर्वथा निर्वाणश्रद्धानरहितस्या-ऽभव्यस्यापि कष्टानुष्ठानं किंचिदगी कुर्वतो ज्ञानरूपस्य श्रुतसामायिक-

मात्रस्य लाभो भवेत्, तस्याऽप्येकादशागपाठानुष्ठानात् । सम्यक्त्वादि-
लाभस्तु तस्य न भवत्येव ।

—विशेषभा० गा० १२१६

अर्थात् शीघकरादि की विभूति को देखकर तथा सत्कार-सम्मान, राज्यादि की कामना से सर्वथा मोटा की अभिलाषा के बिना भी वे अभ्यसा-
रमाएँ किंचित् भी यदि दृष्टिकारी अनुष्ठान करती है तो उन्हें अज्ञान रूप
श्रुतसामयिक मात्र का लाभ होता है । क्योंकि अभ्यारम्भ श्री ग्यारह अंग का
अध्ययन कर सकती है ।

अस्तु, मिथ्यात्वो कारण अर्थात् यथाप्रवृत्ति आदि तीन कारण से तथा अकरण
अर्थात् केवल अंतरकरण से सम्यक्त्व से प्राप्त करते हैं ।

—

चतुर्थ अध्याय

१ : मिथ्यात्वी के कर्मों के क्षयोपशम का सद्भाव

मिथ्यात्वी में कर्मों के क्षयोपशम का सद्भाव नियम से होता है। ज्ञाना-
वरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय तथा अस्तराय—इन चार घासिक कर्मों का
क्षयोपशम होता है। यद्यपि ज्ञानावरणीय आदि कर्मों के क्षयोपशम में परस्पर
तारतम्य रहता है। कहा है—

“सर्वजीवाणं पि य ण अक्षरस्स अणंतभागो निच्चुरघाडिओ
(चिट्ठइ)। जइ पुण सोऽवि आवरिज्जा तेणं जीवो अजीवत्त
पाविज्जा” — “सुट्ठुवि मेहसमुदय, होइ पमाचदसूराणं।”

—नदी सू ७७

अर्थात् अक्षर का अनन्तवामाग सर्वजीवों में होता है। मतिज्ञान तथा
श्रुतज्ञान का अनन्तवां भाग सदा अनावृत्त रहता है। अगर वह अनन्तवां भाग
भी आवृत्त हो जाय तो जीव-अजीव रूप में परिणत हो जाता चूँकि चैतन्य
जीव का लक्षण है। बहुत सघन बादल के पटल से आच्छादित होने पर भी चंद्र-
सूर्य की प्रभा का अस्तित्व रहता ही है अर्थात् कुछ न कुछ प्रकाश होता ही है।
इसी प्रकार अनन्तान्त ज्ञानावरणीय-दर्शनावरणीय के कर्म परमाणुओं से आत्म-
प्रदेश के आवेष्टित होने पर भी मिथ्यात्वो के सर्वजघन्य आदि मात्रा रहती ही
है, वह ज्ञान मात्रा मतिधृतात्मक-अचक्षुदर्शनात्मक है। मिथ्यात्वी के कुछ अधिक
क्षयोपशम होने से विभंग अज्ञान-अवधि दर्शन भी उत्पन्न हो जाते हैं।

ज्ञानावरणीयादि कर्मों का क्षयोपशम प्रत्येक जीव में मिलता है उसी
क्षयोपशम से आत्मा का विकास होता है। जैसे-जैसे क्षयोपशम से मिथ्यात्वी
के आश्रय की उज्ज्वलता होती है वैसे-वैसे उसकी आत्मा का विकास होता
जाता है। इस प्रकार उनके विकास होते-होते सम्यक्त्व को प्राप्त कर लेते हैं।
यदि प्रारंभ में मिथ्यात्वी के आश्रय उज्ज्वलता किंचित् भी नहीं होती तो वे
किस प्रकार क्षयोपशम से आत्मा का क्रमशः विकास कर सकते हैं? मिथ्यात्वो

जिन-जिन वस्तुओं को सम्यग् जानता है, सम्यग् श्रद्धा है, वह उन वस्तुओं को क्षयोपशम से सम्यग् जानता है, सम्यग् श्रद्धा है ।

बालवीर्यान्तराय कर्म तथा मोहनीय कर्म के क्षयोपशम से मिथ्यात्वो के निर्जरा होती है तथा उसके द्वारा उसकी आत्मा अक्षत उज्ज्वल होती जाती है । वस्तुवृत्त्या मिथ्यात्वी के कर्मों का क्षयोपशम नहीं होता तो उनके कर्मों की निर्जरा भी नहीं होती । बिना कर्मों की निर्जरा किये, वे किस प्रकार सम्यक्त्व को प्राप्त करते ।^१

घातिक कर्म आत्मा के मूल गुणों—ज्ञान, दर्शन, चारित्रादि की घात करते हैं । आचार्य भिक्षु ने तीरह द्वार में ज्ञानावरणीय आदि कर्म के क्षयोपशमसे उत्पन्न होने वाले बोलों की संख्या ३२ गिनाई है उनमें से मिथ्यात्वो के निम्न-लिखित १९ बोल मिलते हैं—

“मति अज्ञान, श्रुतअज्ञान, विभगअज्ञान, भनना-गुनना, चक्षुदर्शन अचक्षुदर्शन, अवधिदर्शन, ओत्रेन्द्रिय आदि पाँच भावेन्द्रिय, मिथ्या-दृष्टि, बालवीर्य तथा दानादि पाँच लब्धियर्था ।”

जैन सिद्धान्त दोषिका के रचयिता युगप्रधान आचार्य श्री तुलसी ने (प्रकाश ८।३ में) प्रत्येक मिथ्यात्वो के, यहाँ तक कि अमग्न्य और निगोद के जीवों में भी आत्मा की आलोक उज्ज्वलता स्वीकार की है । नन्दी सूत्र में कहा है—

अविसेसिया मई, मइनाण च मई अन्नाण च ।

विसेसिया समदिट्ठिस्स मई मइनाण ।

मिच्छादिट्ठिस्स मई मइअन्नाण ।

—नन्दी० सू ४५

अर्थात् साधारणतया मति ही मतिज्ञान एवं मतिअज्ञान है और उसके पीछे विशेषण जोड़ देने से उसके दो भेद होते हैं जैसे सम्यग्दृष्टि की मति को मतिज्ञान और मिथ्यादृष्टि की मति को मतिअज्ञान कहा जाता है ।

१—नव पदार्थ की चौपट, निर्जरा पदार्थ की ढाल, गाथा २६ से २६, ३१, ३५, ४०

अस्तु, मिथ्यात्वी का प्रथमगुणस्थान क्षायोपशमिक भाव है—आत्मा की पवित्र अवस्था है। क्षायोपशमिक भाव उपादेय है, हेय नहीं है। क्षायोपशमिक भाव के कारण सम्यग्दर्शन की विविध दृष्टियाँ मिथ्यात्वी में विकसित हैं। यह अनेक-अनेक पदार्थों को वयार्थ रूप से पहचानता है। यह उसकी क्षायोपशमिक मिथ्यादृष्टि का ही परिणाम है। सम्यग्दृष्टि की तरह मिथ्यादृष्टि के भी मोक्ष के द्वार खुले हुए हैं, यदि विविध प्रकार की सद् अनुष्ठानिक क्रिया करते हैं तो। आचार्य भिक्षु ने मिथ्यात्वी रो निर्णय की पहली ढाल में कहा है—

केई परकत रा भद्रीक मिथ्यासी,
बले विनैवत साधां रा ताहि।
दया तणा परिणाम छे चोखा,
बले मच्छर नहीं तिणरा घट मांहि ॥
इण निरवद करणी रो निरणो कीजौ ॥१॥
पेहलें गुणठाणें दांन साधां नें देख नें।
परत ससार कीधों छे जीब अनत ॥
तिण दांन रा गुण देवतां पिण कीधां।
ठाम-ठाम सूतर में क्खों भगवत् ॥२४॥
निरवद करणी करें समदिष्टी।
तेहीज करणी करें मिथ्यात्वी ताम ॥
या दोया रा फल आछा छाणें।
ते सूतर में जोवों ठाम-ठाम ॥३६॥

—भिक्षु ग्रन्थ रत्नाकर—खण्ड १, पृ० २५५, २५७, २५८

अर्थात् अनत मिथ्यात्वी निरवद्य क्रिया के द्वारा ससार परत किया है। मिथ्यात्वी जीव सुस गति में रहकर उत्कृष्ट देशों दस पूर्व-विद्या का पाठी हो सकता है। वे सुसस्कारित मिथ्यात्वी कतिपय व्यक्तियों को सद् अनुष्ठानिक क्रियाओं का उपदेश देकर सही मार्ग को पकड़ा देते हैं। अद्वैत के अर्थ में दर्शनका प्रयोग जैन दर्शन को जिस प्रकार से मान्य रहा है, उस प्रकार से अग्यत्र कम मिलता है। यह गौरव का विषय है कि विभिन्न भारतीय धर्मों में अद्वैत का स्थान सर्वोपरि

स्थान प्राप्त रहता है। मनुस्मृति, गीता, वेद, त्रिपिटिक आदि सभी धर्म श्रद्धा का गौरव गा रहे हैं। जैन दर्शन में सम्यग्दर्शन पर बहुत बल दिया है। समग्र साधना का श्रेय जैन दृष्टि में सम्यग्दर्शन को ही है। सभी मिथ्यात्वी के दर्शन मोहनीय कर्म का क्षयोपशम निष्पन्न होता है—हाँ, उस क्षयोपशम में मिथ्यात्वी के परस्पर तारतम्य रहता है, जिससे धर्म के प्रति श्रद्धा होती है। वह श्रद्धा व्यक्त रूप में भी होती है, अव्यक्त रूप में भी होती है। अनुयोगद्वारा सूत्र में कहा है—

से किं त खओवसमे ? खओवसमे चरण्ह घाइक्ममाण खओ-
समेणं, तजहा—णाणावरणिज्जस्स १ दसणावरणिज्जस्स २ मोहणि-
ज्जस्स ३ अतरायस्स ४। सेत खओवसमे। से किं खओवसमनि-
प्फण्णे ? खओवसमनिप्फण्णे अणोगविहे पन्नत्ते। तजहा—खओव-
समियाभिणीवोहियणाणलद्धी जाव खओवसमिया मणपवज्ज-
वणाणलद्धी, खओवसमिया मइअण्णाणलद्धी खओवसमिया सुयअ-
ण्णाणलद्धी, खओवसमिया विभगणाणलद्धी, खओवसमिया चक्खु-
दसणलद्धी, खओवसमिया अचक्खुदसणलद्धी, खओवसमिया
ओहिदसणलद्धी, एव सम्मदसणलद्धी, मिच्छादसणलद्धी, सम्मा-
मिच्छादसणलद्धी, सामाइयचरित्तलद्धी एव छेदोवट्ठाणलद्धी, परिहार-
विशुद्धियलद्धी, सुहुमसपरायचरित्तलद्धी, एव चरिताचरित्तलद्धी,
खओवसमिया दाणलद्धी एव लाभलद्धी भोगलद्धी चवभोगलद्धी
खओवसमिया वीरियलद्धी एव पडितवीरियलद्धी, बालविरियलद्धी
बालपडितवीरियलद्धी, खओवसमिया सोइदियलद्धी जाव फासिदिय-
लद्धी × × ×। खओवसमिण णवपुव्वी जाव चत्तदसपुव्वी।

—अणुओगद्वारा सूत्र

अर्थात् ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणोय, मोहनीय, अन्तराय—इन चार घातिक कर्मों का क्षयोपशम होता है—इन चार घाती कर्मों के क्षयोपशम से निष्पन्न भाव को क्षयोपशम निष्पन्न भाव कहा जाता है। वह क्षयोपशम निष्पन्न भाव अनेक प्रकार का है—यथा, आभिनिवेशिक ज्ञान, (मतिज्ञान), द्युतज्ञान, अवधि

ज्ञान, मन पर्यव ज्ञान, मति अज्ञान, श्रुतअज्ञान, विभगअज्ञान, चक्षुदर्शन अचक्षुदर्शन, अवधिदर्शन, सम्यग्दृष्टि, मिथ्यादृष्टि, सम्यग्मिथ्यादृष्टि, सामायिक चारित्र, छेदोपस्थानीय चारित्र, परिहारविशुद्धि चारित्र, सूक्ष्मसंपराय चारित्र, चारित्राचारित्र (सयमासयम), दानलब्धि, लाभलब्धि, भोगलब्धि, उपभोगलब्धि, धौर्यलब्धि, पण्डितवीर्य, बालपण्डितवीर्य, बाल वीर्य श्रोत्रेन्द्रिय, चक्षुरिन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय, रसेन्द्रिय और स्पर्शेन्द्रिय, नवपूर्व का ज्ञान यावत् चतुर्दश पूर्व का ज्ञान ।

उपरोक्त क्षयोपशमिक भाव में से निम्नलिखित क्षायोपशमिक भाव पाये जाते हैं, यथा—

“मतिअज्ञानलब्धि, श्रुत अज्ञानलब्धि, विभगज्ञान लब्धि, चक्षुदर्शन लब्धि, अचक्षुदर्शनलब्धि अवधिदर्शन लब्धि, मिथ्यादृष्टि, दान आदि पाँच लब्धि, बालवीर्य लब्धि, नवपूर्व लब्धि, श्रोत्रेन्द्रिय आदि पाँच इन्द्रिय लब्धि आदि ।”

अस्तु मिथ्यात्वी के ज्ञानावरणीय आदि चारों प्रकार के कर्मों का क्षयोपशम निष्पन्न होता है । उदय भाव के भेदों में भी मिथ्यादृष्टि^१ का समावेश है । जिन तत्त्व या तत्त्वार्थों पर मिथ्यात्वी विपरीत श्रद्धा करता है वह उदयभाव रूप मिथ्यादृष्टि है^२ (दर्शन मोहनोद्य कर्म का उदय है ।) तथा जिन तत्त्व या तत्त्वार्थों पर मिथ्यात्वी सम्यग् श्रद्धा करता है वह दर्शनमोहनीय कर्म का क्षयोपशम निष्पन्न है । जैसे पीतज्वर से युक्त जीव को मधुर रस भी अच्छा नहीं लगता वैसे ही दर्शनमोहनीय कर्म के उदय से मिथ्या प्रकृतियों का वेदन करता हुआ जीव—मिथ्यात्वी को सत्य अच्छा नहीं लगता । यह उदयभाव रूप मिथ्यादृष्टि है ।^३

१—अणुअोगद्वाराह सूत्र २४६

२—तत्र मिथ्यादर्शनोदयवलीकृतो मिथ्यादृष्टिः ।

—राजवार्तिक ६, १, १२

३—तेषु मिथ्यादर्शनकर्मोदयेन वशीकृतो जीवो मिथ्यादृष्टिरित्यभिधीते ।
याकृत् तत्त्वार्थानाम् यद्दानम् ।

—राजवार्तिक ६, १, १२

२ मिथ्यात्वी और निर्जरा

तपस्या के द्वारा आत्मा से कर्मों के विच्छेद होने को निर्जरा कहते हैं। निर्जरा सकाम भी होती है और अकाम भी।

मिथ्यात्वी के सकाम निर्जरा भी होती हैं। सकाम निर्जरा में महान् फल बतलाया गया है—जैसा कि योग शास्त्र में आचार्य हेमचन्द्र ने कहा है—

सकामनिर्जरा सार तप एव महत्फलम्।

—योगशास्त्र प्र० १

मिथ्यात्वी के सकाम निर्जरा नहीं होती है—ऐसा सिद्धांश में किसी भी स्थल पर उल्लेख नहीं किया गया है। जिस प्रकार सम्यक्त्वी के सकाम और अकाम—दोनों प्रकार की निर्जरा मानी गई है उसी प्रकार मिथ्यात्वी के भी सकाम तथा अकाम—दोनों प्रकार की निर्जरा मानी गई है। कई मिथ्यात्वी भी आत्म-उज्ज्वलता—मोक्ष की अभिलाषा से तपस्या आदि सद् अनुष्ठानिक क्रियाएँ करते हैं उनके द्वारा उन मिथ्यात्वी जीवों के सकाम निर्जरा होती है। यह ध्यान में रहे कि असंज्ञी मिथ्यात्वी जीव तथा अभग्न जीवों (चाहे सज्ञी अभग्न भी क्यों न हो) के सकाम निर्जरा नहीं होती।^१ जिस निरवद्य क्रिया में आत्म-उज्ज्वलता का लक्ष्य नहीं है वहाँ अकाम निर्जरा ही होगी चाहे उस क्रिया को करने वाला सम्यक्त्वी जीव क्यों न हो। यदि वीर्यान्तराय कर्म का क्षयोपशम किसी भी जीव को नहीं होता तो अकाम निर्जरा भी नहीं होती। असंज्ञजीव अकाम निर्जरा के द्वारा उत्कृष्टतः २१ वें देवलोक (तवर्व प्रवेयक में) में उत्पन्न हो सकते हैं।

प्रथो में^२ कहा जाता है कि नाभी राजा की पत्नि मरुदेवी माता (भगवान् ऋषभदेव की माता) को अपने जीवन काल में कुछ नहीं देखना पड़ा—६५५६ संतान परम्परा (पीढियाँ) को देखा। इसका कारण था कि अपने पूर्व भव—निगोद के भवों में अकाम निर्जरा बहुत मात्रा में हुई। अनादि

१—अभग्न जीव स्थिति की अपेक्षा अनादि अनन्त है अतः वे कभी भी

मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते। उनमें केवल प्रथम गुणस्थान है।

२—प्रज्ञापना टीका, योगशास्त्र आदि।

निगोद से मरण को प्राप्त कर केले के रूप में उत्पन्न हुई फिर वहाँ से अन्तर-
मध में 'मरुदेवी' के रूप में उत्पन्न हुई । यदि मरुदेवी माता ने अपने पूर्व भव
में की गई अकाम निजरा से आत्मा की सञ्ज्वलता नहीं होती तो उनके
कैसे इतने गाढ़ पुण्य का वध होता ।

अस्तु लक्ष्य के शुद्ध होने पर अर्थात् निजरा के लिए यदि मिथ्यात्वी सद्-
अनुष्ठानिक क्रियाएँ करते हैं तो उसका लाभ बहुत ऊँचा होता है । इसके
विपरीत लक्ष्य के सम्यग् नहीं होने पर अर्थात् परलोक के लिए, इहलोक के
लिए, कीर्ति यत्नादि के लिए सद् अनुष्ठानिक क्रियाएँ करते हैं तो वहाँ अकाम
निजरा ही होगी तथा लाभ भी उसके अपेक्षा बहुत कम होगा लेकिन संपूर्ण
रूप से उस क्रिया का लाभ ही नहीं मिले—यह हो नहीं सकता । निरवध क्रिया
करने की भगवान् की आज्ञा है । जैसा कि आचार्य सिद्ध ने कहा है—

“आन्या में जिण धर्म जिनराजरो, आगना बारें कहैं ते मूढरे ।
विवेक विकल शुध बुध बिना ते बुद्धें कर कर रुढरे ॥
ग्यान दर्शन चारित्र ने तप, एतो मोखरा मारग च्यार रे ।
या च्यारा मे जिणजीरी आगना, या बिना नहीं धर्म छिगाररे ॥

—जिनग्या री चौपई—ढाढ १, गा २, ३

अर्थात् जिनेश्वर देव का धर्म-आज्ञा में है उपर्युक्त मोक्ष के चार मार्गों
में से मिथ्यात्वी केवल 'तप' धर्म का अधिकारी माना गया है—यदि वह
तप धर्म की आराधना करे तो—ऐसा सिद्धांत में कहा गया है । उत्तराख्ययत्न
सूत्र में कहा है—

“खवेत्ता पुव्वकम्माइ, सजमेण तवेण य ।

सञ्चदुक्खप्पहीणट्ठा, पक्कमति महेसिणो ।

—उत्त० २८। गा ३ई

अर्थात् सयम और तप से पूर्व सिंचित कर्मों का क्षय होता है । इसवे-
कालिक सूत्र के प्रथम अध्ययन में धर्म के तीन विभागों का उल्लेख मिलता है—
अहिंसा, सयम और तप । इन तीन प्रकार के धर्मों में मिथ्यात्वी यथाशक्ति

अहिंसा और तप धर्म की श्रावणा कर सकता है । यहाँ समय का सम्बन्ध सप्तर से जुड़ जाता है, मिथ्यात्वी के सप्तर व्रत की प्राप्ति नहीं होती । कारण को कार्य मान कर उपचार से तप को निर्जरा भी कहते हैं ।^१ ठाणा के टीकाकार ने कहा है—

“एगा निज्जरा’ निज्जरणं निर्जरा विशरण परशटनमित्यर्थ, सा चाष्टविधकम्मपेक्षयाऽष्टविधाऽपि द्वादशविधतपोजन्यत्वेन द्वादशविधाऽपि अकामक्ष्त्विपासाशीतातपदशमशकमलसहनब्रह्मचर्यधारणाद्यनेकविधकारणजनिततत्त्वेनानेकविधाऽपि । ××× । इतिच जीवो विशिष्टनिज्जराभाजनप्रत्येकशरीरावस्थायामेव भवति न साधारणशरीरावस्थायामत ।

—ठाण० स्था १ । उ १ । सू १६ । टीका

अर्थात् निजरा के द्वारा विशेष कर्मों का परिशाटन होता है । आठ प्रकार के कर्मों के क्षय होने की अपेक्षा निर्जरा के आठ प्रकार हैं तथा अनशनादि बारह प्रकार के तपों से उत्पन्न होने से निर्जरा के बारह भेद हैं । इच्छा के विना क्षुधा, तृषा, शीत, ताप, दशमशक (मच्छर) मलका सहन करना ब्रह्मचर्यादि का पालन करना आदि अनेकविध कारण होने से निर्जरा अनेक प्रकार की है । अथवा द्रव्यत वस्त्रादि का नाश होना और भावत कर्मों का नष्ट होना—ये दो प्रकार भी निर्जरा के हैं तो भी सामान्यत निर्जरा एक ही है । विशिष्ट निर्जरा का भाजन प्रत्येक शरीरी जीव ही हो सकता है लेकिन साधारण शरीरी नहीं ।

अस्तु जैन दर्शन यह नहीं कहता है कि तुम इहलोक व परलोकादि के लिए तपस्या करो, परन्तु यदि कोई व्यक्ति चाहे सम्यक्त्वो हो, चाहे मिथ्यात्वी हो, इहलोकादि के लिए—भौतिक सुखों के लिए तपस्या करता है तो तपस्या को जिन आक्षा के बाहर नहीं कहा जा सकता । यह मानना पड़ेगा कि उसका दृष्टिकोण गलत है, दृष्टिकोण के गलत होने पर क्या तपस्या का कुछ भी

१—कारणे कार्योपचारात्तपोऽपि निर्जरा शब्दवाच्य भवति

—जैनसिद्धांतदीपिका प्रकाश ५

लाभ नहीं होता ? यदि इस दृष्टिकोण की तपस्या एक मात्र जिन आशा के बाहर होती तब तो उस तपस्या को भी एकमात्र सावध गिना जाता । यहाँ तक कि उस तपस्या को अकाम-निर्जरा के अन्तर्गत भी नहीं गिना जाता है । परन्तु आचार्य भिक्षु ने इस श्रेणी की तपस्या को अकाम-निर्जरा में सम्मिलित किया है । अकाम निर्जरा को आचार्य भिक्षु ने निरवद्य क्रिया में स्वीकृत किया है— जैसा कि आपने नव पदार्थ की चौपई में—पुण्य पदार्थ की ढाल—२ में कहा है—

पाले सराग पणें साधूपणो रे लाल,
वले श्रावक रा वरत बारै हो ।
बाल तपसाने अकाम निरजरा रे लाल,
या सू पामे सुर अवतार हो ।
ते करणी निरवद जाण हो ॥ २६ ॥

—पुण्य पदार्थ की ढाल २, गा २६

अर्थात् सराग समय का पालन करने से, श्रावक के बारह व्रतों का पालन करने से, बालनप से तथा अकाम निर्जरा से जीव देवगति में उत्पन्न होता है । उपर्युक्त चारों कारण (जिनमें अकामनिर्जरा भी समाविष्ट है) निरवद्य हैं । मिथ्याविषों के तप को बालनप कहा जाता है । आगे देखिये आचार्य भिक्षु ने मिथ्यात्वी को निरवद्य क्रिया की अपेक्षा से मिथ्यात्वी की करणी की चौपई ढाल—३ में कहा है—

शील पालें मिथ्याती वैराग्यसू रे,
तपस्या करै वैराग्यस्यू ताय रे
हरियादिक त्यागै वैराग्यस्यू ,
तिणरें कहे दुर्गति नो उपाय रे ॥ २७ ॥
इत्यादिक निरवद करणी करें रे
वैराग मन मैं आण रे
तिणरी करणी दुर्गति नो कारण कहे रे लाल
ते जिण मारग रा अजाण रे ॥ २८ ॥

—मिक्ष-ग्रन्थ रत्नाकर भाग १, पृ० २६५

अर्थात् जो मिथ्यात्मी को निरवस्था करणो—(शील पालन करना, हरी साग-सब्जो का प्रत्याख्यान करना आदि) को दुर्गति का कारण कहता है, वह जिन-आज्ञा का अज्ञानकार है। अर्थात् वह जिन आज्ञा के मम को नहीं जानता है। जो जिनेश्वरदेव की आज्ञा के कार्य में एकांत रूप से अभर्म कहता है, वह मंदबाल अज्ञानी है तथा वह अपने तीव्र कर्मों के कारण दक्षिणगामी नारकियों में उत्पन्न हो सकता है तथा उसे बोधि की प्राप्ति होनी दुर्लभ है।

सम्यक्त्व के बिना सघर नहीं होता है—ऐसा आगम के अनेक स्थल पर उल्लेख है, परन्तु सम्यक्त्व के बिना निर्जरा नहीं होता है ऐसा आगम में कहीं भी उल्लेख नहीं है। अतः मिथ्यात्मी के सद्व्यनुष्ठान से निर्जरा अवश्यमेव होती है। श्रीमज्झिमाचार्य ने भ्रमविष्वसनम् में कहा है—

“अकाम शील तप उपसांत पणो ए करणी ना घणी ने परलोक ना आराधक न थी, इम कहा। ते पिण सर्वं थकी आराधक न थी। पर निर्जरा आश्री देश आराधक तो ते छें।”

—मिथ्यात्मी क्रियाधिकार, पृ० २५

अर्थात् यदि मिथ्यात्मी—अकामनिर्जरा, शील, तप आदि सद्व्यक्रिया का आचरण करता है तो उसे सम्पूर्ण आराधना की दृष्टि से अनाराधक कहा है, लेकिन निर्जरा की अपेक्षा से देवाराधक कहा है। आगे फिर देखिये कि श्रीमज्झिमाचार्य ने भ्रमविष्वसनम् में क्या कहा है—

“जे बालतप, अकामनिर्जरा ने आज्ञा बाहिरे कहे तेहने लेखे सरागसयम, सयमासयम, पिण आज्ञा बाहिरे कहणा। अने जो सरागसयम, सयमासयम ने आज्ञा में कहे तो बालतप, अकामनिर्जरा ने जिण आज्ञा में कहणा। ए बालतप, अकामनिर्जरा, शुद्ध आज्ञा माहि छै ते सरागसयम सयमासयम रे भेला कह्या (देवगति के वधन के कारणों में) ते अशुद्ध होवे तो भेला न कहिता।”

—मिथ्यात्मी क्रियाधिकार पृष्ठ ४३

सेन प्रश्नोत्तर के षतुर्थ उत्तर में कहा है—

ये चरकपरिव्राजकादिमिथ्यादृष्टयोऽस्माकं कर्मक्षयो भवत्विति धिया सपश्चरणाद्यज्ञानकष्ट कुर्वन्ति तेषां तत्त्वार्थमाध्यवृत्तिसमय-

सारसूत्रवृत्तियोगशास्त्रवृत्त्यादि ग्रन्थानुसारेण सकाम-निर्जरा भवतीति
समाव्यते, यतो योगशास्त्रचतुर्थप्रकाशवृत्तौ सकामनिर्जराया
हेतुबाह्याभ्यन्तरभेदेन द्विविध तप प्रोक्तम्, तत्र षट्प्रकार बाह्य
तपो, बाह्यत्व च बाह्यद्रव्यापेक्षत्वात्परप्रत्यक्षत्वात्कुतीर्थिकैर्ग्रहस्थैश्च
कार्यत्वाच्चेति, तथा—ओकप्रतीत्वात्कुतीर्थिकैश्च स्वाभिप्रायेणासेव्यत्वाद्
बाह्यत्वमिति । त्रिंशत्तमोत्तराध्ययन-चतुर्दशसहस्रीवृत्तौ एतदनुसारेण
षड्विधबाह्यतपस कुतीर्थिकासेव्यत्वमुक्त पर सम्यग्दृष्टि-सकाम-
निर्जरापेक्षया तेषां स्तोका भवति, यदुक्तं भगवत्यष्टमशतकदशमो-
द्देशके (देशाराहणति) वालनगर्बो स्तोकमश मोक्षमार्गस्याराधय-
तीत्यर्थः, सम्यग्बोधरहितत्वात्क्रियापरत्वाच्चेति, तथा च मोक्ष-
प्राप्तिर्न भवति स्तोकाकर्मणां शनिर्जरेणात् भवत्यपि च भावविशेषाया-
द्वलकलचीर्यादिवत्, यदुक्तम् ।

आसवरो अ, सेयवरो अ बुद्धो य अहवअन्नो वा ।

समभावभावि अप्पा, लहेइ मुक्ख न सदेहो ॥

×××

अणुकप काम निज्जर वाल तवेदाणविणयविग्भगे ।

सजोगविप्पओगे, वससूणव इद्दिह सक्कारे ॥

—सेन प्रश्नोत्तर ४ चर्लाख

अर्थात् चरक, परिब्राजक आदि मिथ्यादृष्टि जीव—कर्मसाय के लिए
तपादि अज्ञान कष्ट करते हैं तो उनके—तत्त्वार्थभाष्यवृत्ति, समयसारसूत्रवृत्ति,
योगशास्त्रवृत्ति आदि ग्रन्थों के अनुसार सकाम निर्जरा होती है—सकाम
निर्जरा की सभावना की जाती है । क्योंकि योगशास्त्र की चतुर्थ प्रकाश की
टीका में सकाम निर्जरा के हेतुमूल बाह्य और आभ्यन्तर भेद से दो
प्रकार का तप कहा गया है । बाह्य तप छह प्रकार का कहा गया है ।^१
यह अन्न आदि बाह्य वस्तुओं से सम्बन्धित होता है और दूसरों के द्वारा

१—अनसनोदरिकावृत्तिसंक्षेपपरसपरित्यागकायक्लेशप्रतिसंलीनता बाह्यम् ।

—जेन सिद्धान्त दीपिका ५।१६

प्रत्यक्ष देखे जाते हैं, अतः यह बाह्य तप कहलाता है। लोक व्यवहार में भी देखा जाता है कि इस बाह्य तप का आचरण मिथ्यात्वी भी करते हैं। उत्तराध्ययन सूत्र की (तीसरे अध्ययन की) चतुर्दश सङ्ख्ये टीका के अनुसार षड्विध बाह्य तप का सेवन मिथ्यादृष्टि भी करते हैं, परन्तु सम्यग्दृष्टि की सकाम निर्जरा की अपेक्षा मिथ्यादृष्टि की सकाम निर्जरा श्लोक—कम है।

भगवती सूत्र में—शतक ८/उ०१० में कहा गया है कि बालतपस्वी ने मोक्षमाग की आशिक आराधना की है, क्योंकि वह सम्यग् ज्ञान रहित तथा क्रिया सहित है और बल्कल घोरादि की तरह श्लोक कर्मों की निर्जरा से उसे मोक्ष की प्राप्ति (उस बालतपस्वी अवस्था में) नहीं होती है। कहा गया है कि जिस बुद्ध ज्ञानी के सपूर्णरूप से आश्रय का निरोध हो जाता है, वह समभाव भावितात्मा मोक्ष को प्राप्त करता है। तथापि मिथ्यात्वी जीव के अनुकंपा, सकाम निर्जरा, अकाम निर्जरा, (बालतप) दान, विनय आदि शुभ अनुष्ठान होते हैं।

अस्तु सम्यग्दृष्टि होने मात्र से उसको सभी क्रियाएँ शुद्ध नहीं होती। इसी प्रकार मिथ्यादृष्टि की सभी क्रियाएँ अशुद्ध नहीं होती। सम्यग्दृष्टि भी अमद् क्रिया करता हुआ ससार को बढ़ाता है और मिथ्यादृष्टि भी सद् क्रिया करता हुआ ससार को कम करता है। इसके भी कर्मनिर्ज्जरण होता है। श्री मज्झिमाचार्य ने भ्रमविष्वसनम् ग्रंथ में कहा है—

“जे मिथ्यात्वी गाय ने गाय श्रद्धे, मनुष्य ने मनुष्य श्रद्धे, दिन ने दिन श्रद्धे, सोना ने सोना श्रद्धे—इत्यादि जे सबली श्रद्धा छै ते क्षया-पशम भाव छै।”

—मिथ्यात्वी क्रियाधिकार पृ० २८

युगप्रधान आचार्य तुलसी ने जैन मिद्वान् दीपिका में कहा है—

“मिथ्यादृष्टौ मनुष्यपश्वादिप्रतिपत्तिरविपरीता समस्त्येवेति तद् गुणस्थानम्, किञ्च नास्त्येतादृक् कोऽप्यात्मा, यस्मिन् क्षयोपशमादि जन्या नाल्पीयस्यपि विशुद्धिः स्यात्, अभज्याना निगोदजीवानामपि च तत्सद्भावात्, अन्यथाजीवत्वापत्तेः।”

—जन० प्रकाश ८/३ टीका

अर्थात् मिथ्यादृष्टि मे मनुष्य, पशु आदि को जानने की अविपरीत दृष्टि होती है, अतः मिथ्यादृष्टि का गुणस्थान बतलाया गया है। क्योंकि ऐसा कोई भी आत्मा नहीं है, जिस के क्षयोपशम जन्य थोड़ी भी विशुद्धि न हो और दूसरों की तो बात ही क्या, कर्मव्य एव निषोद के जीवों के भी वह विशुद्धि होती है और यह स्वीकार किये बिना उन मिथ्यात्वियों मे और अजीव मे कोई अन्तर ही नहीं रहता।

मिथ्यात्वी के सद्क्रिया से आत्मा की विशुद्धि होती है, कर्मों की निर्जरा के बिना आत्मा की विशुद्धि नहीं होती है। सेन प्रश्नोत्तर, योगशास्त्र, तत्त्वार्थ-भाष्य वृत्ति, जैन सिद्धान्त दोषिका आदि ग्रन्थों में भी मिथ्यात्वी के सकाम तथा अकाम दोनों प्रकार की निर्जरा का उल्लेख किया गया है।

सद्क्रियाओं का आचरण करने से मिथ्यात्वी के कर्मों का गाढ़ ध्वन नहीं होता है, उसके क्रोध मान माया-लोभ पसले पड़ जाते हैं। मिथ्यात्वी के शुद्ध पराक्रम—शुद्ध आचरण—शुद्ध क्रिया से जैसे-जैसे निर्जरा होती है, वैसे वैसे कर्मों का क्षय होता जाता है। कर्मों का क्षय होते-होते वह सम्यक्त्व को प्राप्त कर लेता है। आचार्य भिक्षु ने मिथ्यात्वी की निर्णय की ढाल ४ मे कहा है —

मिथ्याती निरवद करणी करें, तिणरे निरजरा कही जिनराय ।
 तिण माहे सक म राखजो, जोवों सूतर रे मांय ॥ १ ॥
 मिथ्याती आछी करणी कीया बिना, किणविध पामे समकत सार ।
 सुध प्राक्रमसू समकत पामसी, तिणमें सका म राखो लिंगार ॥ २ ॥
 धूरसू तो जीव मिथ्याती थना, सुणें साधा री बाण ।
 ग्यान समकत पाय साधा कने, अनुकमें पोहचे निरवाण ॥ ३ ॥
 सुणीयासू समकत पामसी, इणमें कूड नहीं लवलेख ॥ ६ ॥
 जो मिथ्याती री करणी असुध हुवे, बले असुध प्राक्रम हुयै ताय ।
 जब सुणवोइ तिणरो असुध हुवे, तो उ समकती कदेय न थाय ॥ ८ ॥

—मिश्र ग्रन्थ रत्नाकर भाग १, पृ० २६६

अर्थात् मिथ्यात्वी के शुद्ध क्रिया से कर्म कटते हैं, वह शुद्ध लक्ष्या, पराक्रम आदि से सम्यक्त्व को प्राप्त कर लेता है।

अस्तु, जिनाशा के अन्तर्गत करणी—क्रिया करने से मिथ्यास्त्री के निर्जरा के साथ-साथ पुण्य का भी वध होता है। आज्ञा के बाहर की क्रिया से अशुभ कर्म का क्षय नहीं होता तथा शुभकर्म-पुण्यकर्म का वध नहीं होता है।^१ श्रीमद्भगवाचार्य ने ३०६ बोल की हुन्डी में—दूसरी ढाल में कहा है—

जिण आगन्यां माहिली करणी करै ।
 शुभजोग वर्तै तिण वार ॥
 तिहाँ कर्म कटै पुण्य निपजै ।
 देखो सिद्धान्त मभार ॥
 शुभकर्म बधै जीव रे ।
 ते आज्ञा माहिली सू जाण ॥
 ठाम ठाम सिद्धान्त में जिण कह्यो ।
 ते सुणज्यो समता आण ॥
 केई अज्ञानी इम कहै
 आज्ञा बाहरली करण सू पुण्य ॥
 त्यां ने खबर नहीं जिण धर्म री ।
 त्यारी जाबक बात जवूय ॥

—३०६ बोलकी हुं डी

अर्थात् पुण्य का वध शुभयोग से होता है—शुभयोग—निरपद्यानुष्ठान होने से जिन आज्ञा के अन्तर्गत की क्रिया है। यदि कोई मिथ्यास्त्री त्याग-प्रत्याख्यान किये बिना ही हिंसा करने से भय रमता है, हिंसा करने से संकुचावृत्त है, वहाँ उसके निर्जरा अवश्यमेव होगी, क्योंकि उसकी प्रवृत्ति प्रशस्त अष्टवसाय में प्रवर्तन कर रही है। इसका स्पष्टिकरण आचार्य भिमु ने अनुकम्पा को चौपई की नवमी ढाल में इस प्रकार किया है —

१—शुभ कर्म पुण्यम्—शुभ कर्म सात-वेदनोयादि पुण्यमभिधीयते । उप-
 चाराच्च यद्यन्निमित्तो भवति पुण्यवध, सोऽपि सत्-तत् सन्दर्भाच्च, सतद्व-
 नवविधम् ।

—जन सिद्धांत दीपिका ४११

त्याग किया बिन हिंसा टालै ।
तो ही कर्म निर्जरा थायोजी ।
हिंसा टाल्या शुभयोग वरतै छै ।
तिहाँ पुण्य रा ठाठ बघायोजी ॥६॥

—मिथ्या-ग्रन्थ रत्नाकर भाग १ पृ० १४७

अर्थात् त्याग किये बिना हिंसा को छोड़ने से शुभयोग की प्रवृत्ति होती है, फलस्वरूप पुण्य का बंध होता है । अतः मिथ्यात्वी त्याग किये बिना अहिंसा, सत्य, अचोय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह घमं आदि की आराधना करते हैं तो उनके निर्जरा अवश्यमेव होगी । मोक्ष के लक्ष्य से—आत्म-विशुद्धि की भावना से यदि सद्बलानुष्ठानिक क्रिया करते हैं तो उनके सकाम निर्जरा होगी तथा इहलोक के लिए, परलोक के लिए, कीर्ति, वर्ण, पूजा, बलाघा के लिए यदि किसी प्रकार की सद्बलानुष्ठानिक क्रिया करते हैं तो उनको अकाम निर्जरा होगी । अस्तु मिथ्यात्वी सकाम और अकाम—दोनों प्रकार की निर्जरा करने के अधिकारी है ।

जिन्होंने अभी मिथ्यात्व भाव को नहीं छोड़ा है अर्थात् सम्यक्त्व की प्राप्ति नहीं किया है, वे मिथ्यात्वी अकाम निर्जरा के द्वारा मनुष्यगति और चिर्युगति से मरण प्राप्त होकर देवगति में उत्पन्न होते हैं । जैसे कि कहा है—

जे इमे जीवा गामागर-णगर-णिगम-रायहाणी-खेड कब्बड
मडव दोणमुह पट्टणासम सण्णवेसेसु अकामतण्हाए अकामलुहाए,
अकामवभच्चेरवासेण, अकामसीतातव द स-मसग-अकामअण्हाणग-
सेव-जल्ल-मल-पक्क-परिदाहेण अप्पतर वा भुज्जतर वा काल अप्पाण
परिकिलेस्सति, परिकिलेस्सित्ता कालमासे काल किञ्चा अण्णयरेसु
वाणमतेसु देवलोगेसु देवत्ताए उववत्तारो भवति ।

—मग० श १। ७१ सू ४६

अर्थात् कतिपय मिथ्यात्वी (जो असम्यक्त, अविरत हैं) जो ग्राम आदि स्थानों में अकाम तृषा से, अकाम क्षुधा से, अकाम ब्रह्मचर्य से, अकाम शीत, आतप तथा ठास-मन्थरों के काटने से, दुःख को सहन करने में, अकाम स्नान, पसीना, जल,

मेल तथा पक कीचड़ से होने वाले परिदाह से थोड़े समय तक या बहुत समय तक अपनी आत्मा को क्लेशित करते हैं । अपनी आत्मा को क्लेशित करके मृत्यु के समय मरकर घाणव्यतर देवों में उत्तरान्न होते हैं ।

अस्तु मोक्ष की अभिलाषा के बिना जो सद् क्रिया की जाती है वह अकाम निर्जरा है । इसके विपरीत आत्मशुद्धि की भावना से—नोक्ष अभिलाषा से यदि मिथ्यात्वो ब्रह्मचर्यादि की प्रतिपालना करते हैं तब सकाम निर्जरा होती है । राजवार्तिक में गङ्गाकलकदेव ने कहा है—

तत्र ज्ञानावरणक्षयोपशमापावितानि त्रीण्यपि ज्ञानानि मिथ्या ज्ञानव्यपदेशभास्त्रि भवन्ति । तस्य विकल्पा प्राग्व्याख्याताः । ते सर्वे समासेन द्विधा व्यवतिष्ठन्ते—हिताहितपरीक्षाविरहिता परीक्षकाश्चेति । तत्रैकेन्द्रियादयः सर्वे सज्जीपर्याप्तकवर्जिता हिताहित परीक्षाविरहिता पर्याप्तका उभयेऽपि भवन्ति ।

—तत्त्वार्थराजवा० अ ६ १ १०

अर्थात् मिथ्यादृष्टि के ज्ञानावरणीय कर्म के क्षयोपशम से हाने वाले तीनों ज्ञान—मिथ्याज्ञान होते हैं । सामान्यतया मिथ्यादृष्टि हिताहित परीक्षा से रहित और परीक्षक—इन दो श्रेणियों में विभक्त किये गये हैं । सजी पर्याप्तक को छोड़कर एकेन्द्रियादि हिताहित परीक्षा से रहित हैं और सजीपर्याप्तक हिताहित परीक्षा से रहित और परीक्षक दोनों के प्रकार के होते हैं । परन्तु ज्ञानावरणीय आदि कर्मों का क्षयोपशम सभी मिथ्यात्वों में होता है । उनमें से एकेन्द्रियादि जीवों के सकाम निर्जरा नहीं होती, अकामनिर्जरा होती है तथा सजी पर्याप्तक जीवों के सकाम निर्जरा व अकाम निर्जरा—दोनों प्रकार की निर्जरा होती है ।

३ मिथ्यात्वी और आश्रय

मिथ्यात्वी के पुण्य का भी आश्रय होता है । यह निश्चित है कि धूमयोग की प्रवृत्ति के बिना पुण्याश्रय नहीं होता है । योगशास्त्र में आचार्य हेमचन्द्र ने कहा है—

सरागसयमो देशसयमोऽकामनिर्जरा ।

शौच बालतपश्चेति सद्ब्रवेद्यस्य स्युराश्रवा ॥४॥

—योगशास्त्र प्रकाश ४, श्लोक ७८ टीका

अर्थात् पुण्य-आश्रय के निम्नलिखित कारण हैं—सरागसयम, देशसयम, अकाम निर्जरा, बालतप, शुभ-प्रवृत्ति । ये शुभयोग आश्रय के कारण हैं । मिथ्यादृष्टियों की तपस्या को बालतप में सम्मिलित किया है । अकाम निर्जरा—मिथ्यात्वी और सम्यक्त्वी—दोनों के होती है । षट्स्रण्डागम के टीकाकार आचार्य वीरसेन ने कहा है—

मिच्छाद्विपरहुडि X X X बधा चेव । तत्थ बधकारण मिच्छत्ता-
दीणमुवलभावो ।

—षट्० ख० २, १, सू ६। पु ७। पृ० १६

अर्थात् मिथ्यादृष्टि के मिथ्यात्व आदि आश्रय बध के कारण हैं । जिस मिथ्यात्वी के तीव्र मोहनीय कर्म का उदय होता है वह मिथ्यात्वी राग और द्वेष के बन्धोभूत होकर महाघोर कर्म का बध कर लेता है । सुयगवांग में कहा है—

रागदोषामिभूयप्पा, मिच्छत्तेण अभिदुदुया ।

अक्कोसे सरण जति, टकणा इव पव्वय ॥

—सूय० श्रु १। अ ३। च ३। गा ५७

अर्थात् राग और द्वेष से जिनका हृदय दबा हुआ है तथा जो मिथ्यात्व से भरे हुए हैं वे जब शास्त्रार्थ में परास्त हो जाते हैं तब गाली-गलौज और भारपीट का आश्रय लेते हैं । जैसे पहाड़ पर रहने वाली कोई म्लेच्छ जाति मुढ़ से हारकर पहाड़ का शरण लेती है । समवायोंग सूत्र में कहा है—

पच आसवदारा पणत्ता, तजहा—मिच्छत्त, अविरई, पमाया,
कसाया, जोगा ।

—सम० सम ५, सू ४

टीका—आश्रवद्वाराणि-कर्मोपादानोपाया मिथ्यात्वादीनि ।

अर्थात् कर्मों के आगमन के पाँच द्वार हैं, यथा—मिथ्यात्व, अन्नत प्रमाद, कपाय और योग । इन पाँच आश्रव द्वारों में से प्रथम चार आश्रव (मिथ्यात्व, अन्नत, प्रमाद, कपाय) एकाग्रतः पाप बधन के कारण हैं तथा योग आश्रव के दो भेद हैं—शुभयोग आश्रव तथा अशुभयोग आश्रव । इनमें से शुभयोग आश्रव—पुण्य बध का कारण है तथा अशुभयोग आश्रव पाप बंधका कारण है ।

मिथ्यात्वी के पुण्य का भी आस्रव होता है । क्योंकि उसके सद् अनुष्ठानिक क्रियाएँ हो सकती हैं तथा पाप कर्म का भी आस्रव होता है क्योंकि उसके मिथ्यात्व आदि अशुभ आस्रव द्वारों का निरोध नहीं है । अस्तु सद् अनुष्ठानिक क्रियाओं के द्वारा गाढ़ पुण्य का बंध होने से वे मिथ्यात्वी नववै प्रवेयक (वैमानिक देवों का एक मेद) तक उत्पन्न हो सकते हैं ।

असंख्यात वर्ष की आयु वाले मनुष्य तथा त्रियं च पंचेन्द्रिय—जिन्हें जैन दर्शन में 'युगलिये' नाम से संबोधित किया जाता है । दस प्रकार के कल्पवृक्ष जिनकी आकावाक्षा (मनोकामना) पूर्ति करते हैं । उन युगलियों का आयुष्य बधन मिथ्यादृष्टि मनुष्य-त्रियं च पंचेन्द्रिय ही सद् अनुष्ठानिक क्रिया के द्वारा करते हैं । चूंकि सम्यग्दृष्टि मनुष्य तथा त्रियं च पंचेन्द्रिय—वैमानिक देव के आयुष्य का ही बधन करते हैं, अन्य का नहीं तथा सम्यग्मिथ्यादृष्टि अर्थात् तृतीय गुणस्थान वाले जीव किसी भी गति के आयुष्य का बधन नहीं करते हैं अतः सिद्ध हो जाता है कि मिथ्यात्वी के शुभयोग का आस्रव भी होता है । शुभयोग का आश्रव-जिन भगवान की आज्ञा की क्रिया-निर्जरा के होने से होता है ।

४ मिथ्यात्वी और पुण्य

साधारणतः सांसारिक जीव पुण्य के बधन के बिना निम्नतर विकास से उच्चतर विकास को प्राप्त नहीं होता है । पुण्य का बंध निर्जरा के बिना नहीं होता है । आचार्य भिक्षु ने कहा है—

पुण्य नीपजे तिण करणी ममे, तिहा निरजरा निश्चे जाण ।

जिण करणी री छै जिन आगन्या, तिण में शका मत आण ॥

—नव पदार्थ की चौपई पुण्य पदार्थ की ढाल २, दोहा २

अर्थात् जिस करनी से पुण्य का बन्ध होता है उसमें निर्जरा निश्चय रूप से होती है । निर्जरा की करनी में जिन आज्ञा है इसमें तनिक भी संदेह नहीं है । सावध करनी से पुण्य का बंध नहीं होता है । पुण्य का बंध होता है एक निर-बध करनी से ही, चाहे मिथ्यात्वी उस निरबध करणी को क्यों न करे । मिथ्यात्वी भी निरबध करनी क्रिया करने के अधिकारी हैं । आगे आचार्य भिक्षु ने मिथ्यात्वी री करणी की चौपई में, ढाल १ में कहा है—

निरवद्य करणी करें पहले गुणठाणें।
 तिण करणी नें जाणें जाबक अशुध ॥
 इसही प्ररूपणा करें अज्ञानी।
 तिणरी भ्रष्ट हुई छें सुध नै बुध ॥ २६ ॥
 निरवद्य करणी कोई करें मिथ्याती।
 तिणरै कहें गुण नीपजें नही काँइ ॥
 तिणनें भगवत पिण आगना नही देवें।
 एहवी केहें छै अज्ञानी परखदा माही ॥ ३१ ॥

—भिक्षु-अथ रत्नाकर भाग १, पृ० २५७

अर्थात् प्रथम गुणस्थानवर्ती जीव—मिथ्यावी यदि निरवद्य करणी करता है उस निरवद्य करणी को यदि कोई अशुद्ध कहता है मानों उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है और वे परिपद में प्ररूपणा करते हैं कि मिथ्यात्वी के उस निरवद्य करणी की गगवान आज्ञा नहीं देते—वस्तुतः वह उनका भ्रम है, वे दृष्टि से दिग्भूत हैं, मोह से ग्रसित हैं। निरवद्य करणी से मिथ्यात्वी के पुण्य का वध अवश्यमेव होगा।

सूत्रकृताग व तत्त्वार्थ सूत्र में कहा गया है कि धर्म के बिना पुण्य का वध नहीं होता? सिद्धान्तचक्रवर्ती नेमीचन्द्राचार्य ने भी द्रव्यसंग्रह में कहा है कि शुभयोग से पुण्य का वध निश्चय ही होता है।^१

सुह असुहभावजत्ता पुण्ण पाव हवति खलु जीवा।

—बृहद् द्रव्यसंग्रह गा ३८

महाभारत के अग्निम पृष्ठों में भी कहा गया है कि धर्म से ही अर्थ और काम की प्राप्ति होती है जिन्हें जैन सिद्धांतानुसार पुण्य का फल कहा जाता है।

ऊर्ध्वबाहुर्विरौभ्येष, न च कश्चिच्छृणोति माम्।

धर्मादर्शश्च कामश्च स धर्मं किं न सेव्यते ॥

—महाभारत

१—शुभरिणामानुवशात् शुभा योग × × × तस्यैवास्तव शुभो योगः पुण्यम्।

अर्थात् मैं भुजा उठाकर कहता हूँ कि धर्म से ही अर्थ और काम की प्राप्ति होती है। योगशास्त्र व पातञ्जल योगानुसार भी हम कह सकते हैं कि पुण्यवध बिना शुभ योग के नहीं होता है। शांति सुधारस में (आसव-भावना के) भी कहा है कि शुभ योग के बिना पुण्य का वध नहीं होता है।

शुद्धाः योगा यदपि यतात्मना, स्रवन्ते शुभकर्माणि ।

काचननिगडास्तान्यपि जानीयात्, हत निवृत्तिकर्माणि ॥

—शांतसुधारस

अस्तु मिथ्यात्वी शुभ क्रिया से पुण्य का वध करके मनुष्यगति, देवगति में उत्पन्न होता है। दशाश्रुतस्कथ सूत्र में कहा है—

अस्थि सुकृद्दुष्कृद्वाण कम्माण फलवित्तिविसेसे, सुचिण्णा कम्मा सुचिण्णा फला भवति, दुचिण्णा कम्मा दुचिण्णा फला भवति, सफले कल्लाणपावए, पञ्चायंति जीवा ।

—दशाश्रुत० अ ६ । सू १५

अर्थात् सुकृत और दुष्कृत कर्मों का फल सुख और दुःख रूप है। शुभ परिणाम से किये हुए कर्म शुभ फल वाले होते हैं तथा अशुभ परिणाम से आचरण किये हुए कर्म—प्राणातिपात आदि—नरक, निगोद आदि के अशुभ फल देने वाले हैं। पुण्य और पाप, सुख और दुःखरूपी परिणाम वाले होते हैं।

प्रदेसी राजा^१ जैसे—निष्ठुर (महामिथ्यात्वी) व्यक्ति भी सद्सगति से मिथ्यात्व भाव को छोड़कर सम्यक्त्व रूपी रत्न की प्राप्ति की। अस्तसत् वे एक सच्चे श्रमणोपासक बने। आवश्यक धर्म की आराधना कर सूर्याग्निदेव हुए (मोक्षम देव लोक के एक विमान विशेष में उत्पन्न)। अतः मिथ्यात्वी दाम्भेदमा, शुभ योग का अवलम्बन कर सम्यग्दर्शन प्राप्ति का उपाय मोचे। मन्त्रमूष हो सद्सगति के संयोग की प्राप्ति होनी दुर्लभ है। सद्सगति से पठित व्यक्ति पावन बन जाता है।

जब मिथ्यात्वी करणविशेष से सम्यग्बन्ध, देशविरति और सर्वविरति में प्रवेश करता है उस समय प्रशस्त लेख्या होनी है। परन्तु उत्तरकाल में क्षमो लेख्या हो सकती है। कहा है—

सम्यक्त्वदेशविरतिसर्वविरतीना प्रतिपत्तिकाले शुभलेश्यात्रयमेव भवति । उत्तरकाल तु सर्वा अपि लेश्याः परावर्तन्तेऽपि इति । श्रीमद्दाराध्यपादा अप्पाहु —

सम्मत्तसुय सव्वासु लहइ सुद्धासु तीसु य चरित्त
पुव्वपडिवन्नओ पुण, अन्नरीए उ लेसाए ॥

—आ० नि० गा ८२२

अर्थात् सम्यक्त्वादि की प्राप्ति के समय तीन शुभ लेश्यायें होती हैं^१ श्रीमज्झिमाचार्य ने कहा—

“पहिले गुणठाणे अनेक सुलभ बोधी जीवां सुपात्र दान देइ, जीवदया, तपस्या, शीलविक, भली उत्तम करणी, शुभ योग, शुभ लेश्या निरवद्य व्यापार थी परीत ससार कियो छै । ते करणी शुद्ध आत्मा माहिली छै । ते करणी रे लेखे देशयकी मोक्षमार्गानो आराधक कह्यो छै ।”

—भ्रमविध्वसनम् पृ० २

कटपूतना नामक वाणव्यतरी जो पूर्वजन्म में (मिथ्यात्वी अवस्था में) बाल तप (शुभ आचारण) का आवरण किया था फलस्वरूप सुद्ध के कारण कटपूतना वाणव्यतरी हुई । कहा है—

वाणमन्तरिका तत्र नामतः कटपूतना ।

त्रिपृष्ठजन्मनि विमो पत्नी विजयवत्यभूत् ॥

सम्यगप्रतिचरिता सामर्षा च सती मृता ।

भ्रान्त्वा भवान् सा मानुष्य प्राप्य बालतपोऽकरोत् ।

—त्रिशलाघा० पर्व १० सर्ग ३ । श्लोक ६१५, १६

अर्थात् तालिशोप नामक ग्राम में कटपूतना वाणव्यतरी देवी रहती थी । भगवान महावीर के त्रिपृष्ठ वासुदेव के भव में वह उनकी विजयवती नामक पत्नी थी । सम्यग् प्रकार से सम्मान न मिला फलस्वरूप रोष से वह मरी ।

कितने भव के बाद मनुष्य जन्म में उसने बालतप का आचरण किया—मृत्यु प्राप्त कर कटपूतना बाणव्यतरी देवी हुई ।

अतः मिथ्यास्त्री हिंसादि पापों से यथाशक्ति विरत होकर, सत्यवचन और और शुभ योग से पुण्य कर्मों का वचन करता है जिसके कारण वह मनुष्यगति अथवा देवगति में उत्पन्न होता है । अस्तु सद् आचरण का फल निष्फल नहीं होता । निर्जरा रूप धर्म के बिना पुण्य नहीं हो सकता है । पुण्य—धर्म का अधिनाभावी है—जैसा कि युगप्रधान आचार्य तुलसी ने कहा है—

तच्च धर्माविनाभावि ।

—जैन सिद्धांत क्षीपिका प्रकाश ४, सू १४

टीका—सत्प्रवृत्त्या हि पुण्यबध, सत्प्रवृत्तिश्च मोक्षोपायभूतत्वात् अवश्य धर्मः, अतएव धान्याविनाभावि बुसवत् तद्धर्मं विना न भवतीति मिथ्यास्त्रीना धर्माग्राधकत्वमसंभव प्रकल्प्य पुण्यस्य धर्माविनाभावित्वं नारेकणीयम्, तेषामपि मोक्षमार्गस्य देशाग्राधकत्वात् । निर्जराधर्मं विना सम्यक्त्वभावाऽसंभवान्च । सवररहिता निर्जरा न धर्म इत्यपि न तथ्यम् । किं च तपस मोक्षमार्गत्वेन धर्मविशेषेणत्वेन च व्याख्यातत्वात् । अनयेव दिशा लौकिकेषु कार्य धर्मातिगिक्त पुण्य पराकरणीयम् ।

अर्थात् पुण्य का बध—एकमात्र सत्प्रवृत्ति के द्वारा ही होता है, सत्प्रवृत्ति मोक्ष का उपाय होने से वह अवश्य धर्म है अतएव जिस प्रकार धान के बिना तूही पदा नहीं होती है, वैसे ही धर्म के बिना पुण्य नहीं होता । मिथ्यास्त्री धर्म की आराधना नहीं कर सके, यह मानकर पुण्य की सहायता प्राप्त करना भी उचित नहीं, क्योंकि मिथ्यास्त्री मोक्षमार्ग के २७ (अ०) आराधन व्रतों से ग्रहीत हैं और उनके निर्जरा धर्म न हो तो वे सम्यक्त्व भी नहीं बन सकते अतः उनके भी धर्म के बिना पुण्य बंध नहीं होता और सवररहित निर्जरा

धर्म नहीं है, क्योंकि तप को मोक्षमार्ग का^१ और धर्म का^२ विशेषण बतलाया गया है। प्रवचन सार में आचार्य कुन्दकुन्द ने कहा है—

उबओगो जवि हि सुहो पुण्ण जीवस्य सचय जादि ।

—प्रवचनसार अ २।६४

अर्थात् शुभ उपयोग से पुण्य का सचय होता है। जीव के निरवध भोग का प्रवर्तन होता है तो उसके शुभ पुद्गलों का बन्ध होता है। शुभ योग, शुभ भाव, शुभ परिणाम, शुभ उपयोग—ये सब एकार्थवाची हैं। आचार्य भिक्षु ने नव पदार्थ की चौपई (पुण्य पदार्थ) ढाल २ में कहा है—

ठाम ठाम सुतर में देखलो रे लाल,
निरजरा नें पुनरी करणी एक हो।
पुन हुवे तिहा निरजरा रे लाल,
तिहा जिन आगनां छै विशेष हो ॥ ५६ ॥

—भिक्षु ग्रन्थ रत्नाकर भाग १। पृ० १६

अर्थात् स्थान स्थान पर सूत्रों में देखकर निर्णय करो कि निर्जरा और पुण्य की करणी एक है। जहाँ निर्जरा होती है वहाँ विशेष रूप से जिनाज्ञा है। अस्तु मिथ्यात्वी के शुभयोग से पुण्य का बन्ध और निर्जरा दोनों—होते हैं।^३

१—नार्ण च दसणं वेव, चरित्त च तवो सहा ।

एय मणु त्ति पण्णत्तो, जिणेहि वरदसिहि ॥

उत्त० २८।१

२—धम्मो मगल मुक्किट्ठ, अहिंसा सज्जमो तवो ।

—दशये० अ १। गा १

३—शुभयोग एव शुभकर्मण आसव पुण्यदन्धहेतुरिति ।

—जैन सिद्धान्त दीपिका ४।२८

यत्र शुभयोगस्तत्र नियमेन निर्जरा ।

—जैन० प्रकाश ४।२६

५ मिथ्यात्वी और आयुष्य का बधन

मिथ्यादृष्टि अपने आयुष्य को समाप्त कर निम्नलिखित स्थानों में उत्पन्न होते हैं—

(१) तिर्यंच में सर्वत्र, (२) नारकी में सर्वत्र, (३) मनुष्य में—कर्मभूमिज, अकर्मभूमिज तथा अतर्हीणज मनुष्यों में और (४) देव में—पाँच अनुत्तरविमान वासी देवों को छोड़कर अन्य देवों में। अशुभ कर्मों के कारण तिर्यंच नारकी में उत्पन्न होते हैं, शुभ कर्मों के कारण मनुष्य-देवों में उत्पन्न होते हैं। मायी मिथ्यादृष्टि जीव उत्कृष्ट नववें ग्रंथेयक तक उत्पन्न हो सकते हैं। कहा है—

माया—तृतीयः कषाय साऽन्येषामपि कषायाणामुपलक्षण माया विद्यते येषां ते मायिन उत्कटराग द्वेषा इत्यर्थः। ते च ते मिथ्यादृष्ट-यश्चमायिमिथ्यादृष्टयस्तथा रूपा उपपन्नका—मायि उपपन्ना मायि मिथ्यादृष्ट्युपपन्नकास्तद्विपरीता अमायिसम्यग्दृष्ट्युपपन्नका, इह मायिमिथ्यादृष्ट्युपपन्नकग्रहणेन नवमग्रवैयकपर्यन्ता परिगृह्यन्ते × × × ।

—प्रज्ञापना पद १५। उ १। सू ६६८—टीका

अर्थात् मायी मिथ्यादृष्टि अर्थात् माया-तीसरी कषाय है और वह अग्न कषाय का उपलक्षण है। वह जिसके है—ऐसा मायी उत्कृष्ट रागद्वेष वाता मिथ्यादृष्टि। मायी मिथ्यादृष्टि नववें ग्रंथेयक तक उत्पन्न हो सकता है।

यदि मिथ्यादृष्टि जीव माया—कषाय में अनुरजित हो जाता है तो वह तिर्यंचगति में उत्पन्न होता है—कहा है—

“माश्मिच्छादिद्वि, त्ति मायावतो हि तेषु प्रायेणोत्पद्यन्ते, यदाह शिवशर्माचार्य —

“उम्मगदेसओ मग्गनासओ गूढहियमाइल्लो ।

सउसीलो य ससल्लो तिरियाउ वघई जीवा ॥१॥

तदस्ते मायिन उच्यन्ते, अथवा माया इह समन्तानन्तानुबधि

कषायोपलक्षण ततो मायिन इति किमुक्तं भवति ?—अनन्तानुबधि-
कषायोदयवन्त अतएव मिथ्यादृष्टयः ।

—प्रज्ञापना पद १७। उ १। सू ११४२ टीका

अर्थात् त्रियं च योनि में प्रायः माया वाले मिथ्यादृष्टि जीव उत्पन्न होते हैं ।
शिवशर्माचार्य ने कहा है—“उन्मार्गी का उपदेशक, मार्ग का नाशक, गूढ़ हृदय
वाला, माया वाला, लठ्ठवभाव वाला और शल्य युक्त जीव (मिथ्यादृष्टि)
त्रियं च के आयुष्य का बधन करता है । माया लब्ध अनन्तानुबधीष कषाय
चक्षुष्क का उपलक्षण है । माया वाला अर्थात् अनन्तानुबधीष कषायोदय वाला
मिथ्यादृष्टि होता है ।

जो जीव जिसलेश्या के द्रव्यों को ग्रहण करके काल करता है वह उसी
लेश्या में जाकर उत्पन्न होता है । यहाँ यह समझना आवश्यक है कि सभी
लेश्याओं की प्रथम तथा अन्तिम समय की परिणति में किसी भी जीव की
परमव में उत्पत्ति नहीं होती है । लेश्या की परिणति के बाद अन्तर्मुहूर्त व्यतीत
होने पर और अन्तर्मुहूर्त शेष रहने पर जीव परलोक में जाता है ।

यद्यपि मिथ्यात्वी के भी लेश्या परिणाम की विविधता है । उसके छत्रों लेश्या
के परिणाम—तीन प्रकार के, नौ प्रकार के, सत्तावीस प्रकार के, इक्यासी
प्रकार के, दो सौ तैंतालीस प्रकार के, बहुत, बहुप्रकार के परिणाम होते हैं ।^१
मिथ्यात्वी के छत्रों लेश्याओं के स्थान प्रत्येक के असंख्यात स्थान होते हैं ।
मिथ्यात्वी के क्षायोपशमिक भाव रूप विशुद्ध लेश्या होती है किन्तु ओपशमिक
और क्षायिक रूप नहीं । कहा है—

मोहुदय खओवसमोवसमखयज जीवफट्ण भावो ।

—गोम्मट० जीवकाण्ड गा १३५ उत्तराध्याय

अर्थात् मोहनीय कर्म के उदय क्षायोपशम, उपशम, क्षय से जो जीव
प्रदेशों की चंचलता होती है उसको भावलेश्या कहते हैं । अन्तर्दीपज मनुष्य जो
नियमत मिथ्यादृष्टि होते हैं उनमें भी शुभलेश्या का उल्लेख मिलता है ।

(१) उत्तराध्यायन अ १४। गा २०

(२) लेश्याकोश पृ० ८४

लेख्या की विशुद्धि से मिथ्यात्वी को जातिस्मरणज्ञान, विभगज्ञान आदि उत्पन्न होते हैं ।^१

मिथ्यात्वी सद्क्रिया के द्वारा सम्पददर्शन को प्राप्त कर यदि शुभलेख्या में काल प्राप्त होता है तो वह परभव में सुलभ बोधि होता है । यदि हठाग्रह में फस कर, मिथ्यादर्शन में रत होकर कृष्ण लेख्या में काल प्राप्त होता है तो वह परमवर्ग में दुलभ बोधि होता है । मिथ्यादृष्टि अभवसिद्धि में भी छत्रों लेख्यायें होती हैं ।^२ देवेन्द्रसूरि ने कहा है—

किण्हा नीला काऊ, तेऊ पम्हा य सुक्क भव्वियरा

—चतुर्थ कर्मग्रन्थ गा १३। पूर्वार्ध

अर्थात् भव्यसिद्धि तथा अभव्यसिद्धि जीवों में छत्रों लेख्यायें होती हैं । यदि मिथ्यात्वी के प्रशस्त लेख्याओं से कर्म नहीं कटते तो भगवान् ऐसा नहीं कहते—

तम्हा एयासि लेसाण, अणुभावे वियाणिया ।

अप्पसत्थाओ वज्जित्ता, पसत्थाओऽहिट्टिए मुणि ।

—उत्तराध्ययन० ३४।६१

अर्थात् लेख्याओं के अनुभावों को जानकर समयी मुनि अप्रमत्त लेख्याओं को छोड़कर प्रशस्त लेख्या में अवस्थित हो विचरे । मिथ्यादृष्टि गर्भस्थ बीज भी अप्रशस्त लेख्याओं में मरण प्राप्त होकर नरक में उत्पन्न हो सकता है ।^३ इसके विपरीत प्रशस्त लेख्याओं में मरण प्राप्त होकर देवलोक में उत्पन्न हो सकता है । कतिपय मिथ्यादृष्टि को गर्भस्थ में जा बीजलक्षि आदि लक्षियों में उत्पन्न हो जाती है । लक्षियों की उत्पत्ति कर्मों के क्षयोपगम विरोध से होती है । गर्भस्थ मिथ्यादृष्टि बीज सद्बुद्धानुष्ठानिक क्रियाओं से देवगति तथा मनुष्य गति में उत्पन्न हो सकते हैं ।

(१) लेख्याकोश २६६, १०

(२) लेख्याकोश पृ० २०१

(३) लेख्याकोश पृ० २६५, २६६

मिथ्यादृष्टि सद्क्रिया के प्रभाव से सबसे ऊपर के ग्रंथेयक देवलोक में उत्पन्न हो सकता है । आचार्य मलयगिरि ने कहा है—

सस्मान्मिथ्यादृष्टय एवामव्यामव्या वा श्रमणगुणधारिणो
निखिलसमाचार्यनुष्ठानयुक्ता द्रव्यलिंगधारिणोऽसयतमव्यद्रव्यदेवा
प्रतिपत्तव्या, तेऽपीहाखिलकेवलक्रियाप्रभावतः स्वरितनग्नैवेयकेषूप-
शन्त एवेति, असयताश्च ते सत्यप्यनुष्ठाने चारित्रपरिणामशून्यत्वात् ।

—प्रज्ञापना पद २०। सू० १४७०। टीका

मिथ्यादृष्टि भव्य अथवा अमव्य जोय श्रमणत्वकी पर्याय रूप सर्व समाचारी को स्वीकार किया लेकिन सम्यक्त्व को प्राप्त नहीं कर सके । क्रियायुक्त द्रव्य-
लिंग को धारण करने वाले वे मिथ्यादृष्टि सम्यक्त्व रहित सद्क्रिया के प्रभाव से उत्कृष्टतः नवमें ग्रंथेयक में उत्पन्न हो जाते हैं । यद्यपि उनके चारित्र रूप स्वर नहीं होता है क्योंकि सम्यक्त्व को अभी स्पर्श नहीं किया है ।

चतुर्थ गुणस्थान में सम्यक्त्वो जोय होते हैं, मिथ्यात्वो नहीं । ज्ञान की अपेक्षा से वह बाल नहीं माना जाता, आचरण की अपेक्षा से बाल माना जाता है, आगम में कहा है—

अविरह पडुच्च वाले आहिज्जह, विरह पडुच्च पंडिए आहिज्जह,
विरयाविरय पडुच्च बाल पंडिए आहिज्जह ।

—सूत्रकृताग श्रु २। अ २, सू ७५

अर्थात् अविरत भाव की अपेक्षा से बाल, विरत भाव की अपेक्षा से पंडित, विरताविरत भाव की अपेक्षा से बालपंडित कहते हैं । सम्यग्ज्ञान दर्शन होते हुए भी आचरण अनियन्त्रित होने के कारण आचार-व्यवहार में चतुर्थ गुणस्थान-वर्ती जीवों को भी 'बाल' शब्द से अभिविष्ट किया है । 'बाल' में प्रथम चार गुणस्थानवर्ती जीवों का समावेश हो जाता है क्योंकि उनमें किसी के भी त्याग-प्रत्यारूपान (स्वर) नहीं है । भगवतो सूत्र के टीकाकार आचार्य अमय-देव ने कहा है—

'एकान्त बालो मिथ्यादृष्टि, अविरतो वा । ××× बालत्वे समाने-
ऽपि अविरत सम्यग्दृष्टिर्मनुष्यो देवायु प्रकरोति ।

—भगवतो श १। उ ८ । सू ३५६—टीका

अर्थात् एकान्त बाल में मिथ्यादृष्टि और अविरत दोनों का समावेश है । इस प्रकार एकान्त बाल में चतुर्थ गुणस्थान तक के जीवों का समावेश हो जाता है । भगवान् ने अज्ञान एव अदत्त आदि की विरति नहीं होने के कारण अन्य-तीर्थियों को 'एकान्त बाल' कहा है ।^१ सूयगडाग में मिथ्यादृष्टि व असम्यक्त अविरत अप्रत्याख्यानी को 'एकान्त बाल' कहा है ।^२ यदि सम्यक्त्वी ने एक भी प्राणी के वध की विरति की है तो उसे एकान्त बाल नहीं कह सकते हैं । भगवती सूत्र में कहा है—

जरस ण एगपाणाए वि षण्ढे अणिक्खित्ते से ण जो 'एगत बाले' त्ति वत्तव्व सिया ।

—भगवती श १७ उ २, सू २५

अर्थात् जिसने (सम्यग्दृष्टि) एक भी प्राणी के वध की विरति की है वह एकान्त बाल नहीं कहलाता है । वह वस्तुतः बाल पण्डित है । जिसने सम्पूर्ण विरति की है—वह पण्डित है ।

आगमों में कहा गया है कि मिथ्यादृष्टि मनुष्य सद् क्रियाओं के द्वारा मनुष्य के आयुष्य का तथा देवगति के आयुष्य का वधन करता है, परन्तु सम्यग्दृष्टि मनुष्य सिर्फ वैमानिक देव के आयुष्य का वधन करता है—

किरियावाई पचिदियतिरिक्खजोणिया $\times \times \times$ सम्महिट्ठी जहा मणपज्जवनाणी तहेव वेमाणियाउय पकरेन्ति $\times \times \times$ । तथा पचिदियतिरिक्खजोणियाण वत्तव्वया भणिया एउ मणस्साण भाणियव्वा, णवर मणपज्जवनाणी नोसन्नोवउत्ता य जहा समहिट्ठीतिरिक्खा जोणिया तहेव भाणियव्वा ।

—भगवती ग० ३० उ १ सू २६

अर्थात् सम्यग्दृष्टि मनुष्य—नारकी, निषय तथा मनुष्य व आयुष्य का वधन नहीं करता है, वैमानिक देव के आयुष्य का वधन करता है अतः

(१) भगवती ८ उ ७ सू २८८

(२) सूयगडाग सू २ उ १

प्रथम गुणस्थान में—मिथ्यात्वी ही शुभ क्रिया से मनुष्य तथा देवगति (वाण-
व्यतर—भवनपति, उद्योतिषी, वैमानिक—चारों प्रकार के देवों का आयुष्य)
के आयुष्य का वधन करते हैं ।

प्रथम गुणस्थान का जीव निरवद्य अनुष्ठान से कल्पातीत वैमानिक देव में
उत्पन्न हो सकता है^१—नव प्रवेयक देव में उत्पन्न हो सकता है, परन्तु अनु-
त्तरोपातिक देवों में उत्पन्न नहीं हो सकता है क्योंकि आराधक संयत्नी ही
अनुत्तरोपातिक देवों में उत्पन्न हो सकते हैं, परन्तु असंयत्नी तथा सयत्तासयत्नी
नहीं । मिथ्यात्वी भद्रादि परिणाम से मनुष्य के आयुष्य का वधन करते हैं । उक्त
भद्रादि परिणाम को आचार्य भिक्षु ने निरवद्य क्रिया में सम्मिलित किया है ।
नवपदार्थ की खोपई में कहा है —

प्रकृत रो भद्रिक नें वनीत छै रे लाल ।

दया नें अमच्छर भाव जाण हो ॥

तिणसू बाधै आरूपो भिनख रो रे लाल ।

ते करणी निरवद पिछाण ।

—पुन्यपदार्थ की ढाल २। गा २५

जैसे बालपंडित वीथ वाला मनुष्य अर्थात् सयत्तासयत्नी—(आवक) देश-
विरति और देश प्रत्याख्यान के कारण नरकायु, तिर्यचायु और मनुष्यायु का
वध नहीं करता है, परन्तु देवायु का वधन कर (वैमानिक देवायु का वध)
देवों में उत्पन्न होता है । वैसे ही मिथ्यात्वी जीव सद् अनुष्ठानिक क्रियाओं के
द्वारा मनुष्यायु और देवायु का वधन करता है । जैसा कि भगवती सूत्र में
कहा है—

बालपट्टिण ण भते ! मणूस्से किं णेरइयात्तय पकरेइ ? जाव-देवात्तय
किच्चा देवेसु उववज्जइ ? गोयमा । x x x णो णेरइयात्तय पकरेइ,
जाव देवात्तय किच्चा देवेसु उववज्जइ । से केणट्ठेण, जाव-देवात्तय

१—वैमानिका द्विविधा । सौषर्मेद्यानसप्तकुमारमाहेन्द्रग्रहलान्तकशुकसहस्रारान्त
प्राणतारणाच्युतफलपजा कसोपन्ना । नवप्रवेयकपञ्चानुत्तरविमानवासच कल्पा-
तीता ।

—जैन सिद्धान्त दोषिका प्र ३ सू १६ से २१

किञ्चा देवेसु उववज्जइ ? गोयमा । बालपडिण ण मणुस्से तहारुवस्स
समणस्स वा माहणस्स वा अतिण एगमपि आरिय धम्मिय सुवयण
सोच्चा, णिसम्म देस उवरमइ, देस णो उवरमइ, देस पच्चखाइ,
देस णो पच्चक्खाइ । से तेणट्ठेण देसोवरम देसपच्चक्खाणेणं णो
णेइयाउय पकरेइ, जाव—देवाउय किञ्चा देवेसु उववज्जइ । से
तेणट्ठेण जाव—देवेसु उववज्जइ ।

—भगवती श १, उ ८, प्रश्न ३६२, ६३

अर्थात् बाल पडित मनुष्य—नरकायु नहीं बाँधता है, त्रिषचायु नहीं
बाँधता है, मनुष्यायु नहीं बाँधता है, परन्तु देवायु को बाँधकर देवलोक में
उत्पन्न होता है । क्योंकि बालपडित मनुष्य (पंचमगुणस्थानवर्ती जीव) तथा ऋ
श्रमण या माहण के पास से एक भी धार्मिक आय वचन सुनकर, धारण
करके एक देश से विरत होता है, एक देश से प्रत्याग्यान करता है और एक
देश से प्रत्याग्यान नहीं करता है अतः देशविरति और देशप्रत्याग्यान के
कारण वह नरकायु, त्रिषचायु और मनुष्यायु का बंध नहीं करता, केवल
देवायु बाँधकर देवों में उत्पन्न होता है ।

अतः उपर्युक्त प्रमाणों से सिद्ध हो जाता है कि मिथ्यात्वी असद् अनुष्ठान से नरक गति और तिर्य्यगति का आयुष्य बाँधते हैं तथा सद् अनुष्ठान से मनुष्यगति तथा देवगति का आयुष्य बाधते हैं ।

मिथ्यादृष्टि नारकी के असख्यात अध्यवसाय कहे गये हैं । वे अध्यवसाय शुभ भी होते हैं और अशुभ भी । इसी प्रकार यावत् मिथ्यादृष्टि धैमानिक दृढकों में जानना चाहिए । नारकी में सम्यग्दृष्टि से मिथ्यादृष्टि असख्यात गुण अधिक होते हैं । जीव के प्रति समय भिन्न-भिन्न अध्यवसाय होते हैं ।^१ आयुष्य का बन्धन प्रसस्त अध्यवसाय में भी होता है और अप्रसस्त अध्यवसाय में भी ।

ज्योतिष्क देवों का आयुष्य मिथ्यादृष्टि मनुष्य या मिथ्यादृष्टि तिर्य्यक् पचेन्द्रिय बाँधते हैं । आयुष्य बाधने बाद मिथ्यात्व से निवृत्त होकर सम्यग्दृष्टि हो सकते हैं । मरण प्राप्ति के समय सम्यक्त्व हो भी सकता है । कहा है ।—

ज्योतिष्का हि द्विविधा मायिमिथ्यादृष्ट्युपपन्नका अमायि-
सम्यग्दृष्ट्युपपन्नकाश्च, तत्र मायानिर्वर्त्तित यत्कर्म मिथ्यात्वादिक
तदपि माया, कार्ये कारणोपचारात् माया विद्यते येषां ते मायिनः,
अतएव मिथ्यात्वोदयात् मिथ्या—विपर्य्यस्ता दृष्टिः—वस्तुतत्त्वप्रति-
पत्तिर्येषां ते मिथ्यादृष्टयो मायिनश्च ते मिथ्यादृष्ट्यश्च × × × तत्र ये
ते मायिमिथ्यादृष्ट्युपपन्नकास्तेऽपि मिथ्यादृष्टित्वादेव व्रतविराधनात्
अज्ञानतयोवशाद्वा ।

—प्रज्ञापना पद ३५। सू २०८३—टीका

अर्थात् ज्योतिष्क देव दो प्रकार के हैं—मायिमिथ्यादृष्टिउपपन्नक और अमायिसम्यग्दृष्टि उपपन्नक । माया से वधा हुआ मिथ्यात्वादिकम भी कारण में काय के उपचार से माया कहा जाता है । जिसको माया का सद्भाव है वह मायो । इस हेतु से मिथ्यात्व के उदय से मिथ्या-विपरीतदृष्टि-वस्तुतत्त्व की प्रतिपत्ति—बोध जिसको है वह मायिमिथ्यादृष्टि । मिथ्यादृष्टि से व्रतविराधना में या अज्ञान तप से मायिमिथ्यादृष्टि ज्योतिष्क देवों में उत्पन्न होते हैं । वस्तुवत्त्वा मिथ्यात्वी सद् अनुष्ठानिक क्रियाओं से ज्योतिष्क देवों में उत्पन्न होते हैं ।

पचम अध्याय

१ : मिथ्यात्वी और क्रिया—कर्मबन्धनिबन्धनभूता—सद्व्यनुष्ठान क्रिया

कर्म बन्ध निबन्धनभूत को क्रिया कहते हैं । वह शुभ-अशुभ दोनों प्रकार की होती है । आरम्भिको आदि पचीस क्रियाओं में एक क्रिया—मिथ्यादर्शन प्रत्यया क्रिया भी है । मिथ्यादर्शन अर्थात् तत्त्व में अश्रद्धान या विपरीतश्रद्धान से लगने वाली क्रिया मिथ्यादर्शन प्रत्यया क्रिया है । प्रथम गुणस्थान में यह क्रिया निरन्तर लगती रहती है । शल्य अर्थात् जिससे बाधा (पीड़ा) हो उसे शल्य कहते हैं । सावशल्य के तीन भेद किये जाते हैं, यथा—मायाशल्य, निदानशल्य और मिथ्यादर्शनशल्य । विपरीत श्रद्धान को मिथ्यादर्शन शल्य कहते हैं ।^१ मिथ्यात्वी की दृष्टि को मिथ्यादृष्टि कहते हैं ।^२ प्रज्ञापना में दृष्टि के स्थान पर दर्शन का भी उल्लेख हुआ है ।^३ मिथ्यादर्शन प्रत्ययाक्रिया के दो भेद हैं यथा—ऊनातिरिक्त मिथ्यादर्शन तथा तद्व्यतिरिक्त मिथ्यादर्शन प्रत्यया क्रिया ।

आत्मादि वस्तुओं के प्रमाण से अधिक या कम मानन या कहने रूप को मिथ्यादर्शन है उस मिथ्यादर्शन निमित्त से जो क्रिया लगती है वह मिथ्यादर्शन प्रत्ययिकी क्रिया है ।

उपर्युक्त ऊनातिरिक्त मिथ्या दर्शन से भिन्न मिथ्यादर्शन निमित्त से—यथा आत्मा नहीं है—इत्यादि माय्यता रूप मिथ्यादर्शन निमित्त से जो क्रिया लगती है वह तद्व्यतिरिक्त मिथ्यादर्शन प्रत्ययिकी क्रिया कहलाती है ।^४

१—ततो सल्ला पन्नत्ता, तजहा—मायासल्ले, गियाणसल्ले,
मिच्छादसणसल्ले ।

—ठाण० स्या ३। उ ३। सू ३८५

२—ठाणांग ठाणा १०। सू ७३४

३—प्रज्ञापना पद १३। ६३५

४—क्रियाकोश पृ० १७

मिथ्यादर्शन शल्य के समान अल्पव्यथ दुःखदायी होता है, जिस प्रकार किसी अंग में शल्य कोटा चूभ जाने से घनो वेदना होती है उसी प्रकार शल्य रूप मिथ्यादर्शन आत्मा को महान कष्ट का कारण होता है। जैसा कि कहा है—

‘मिच्छाद् सणसल्लेण’ ति मिथ्यादर्शन—मिथ्यात्व तदेव शल्य मिथ्यादर्शनशल्यम् ।

—पण्ण० पद २२। सू १५८०। टीका

मिथ्यादर्शन-विपर्यस्ता दृष्टि, तदेव तोमरादिशल्यमिव शल्य दुःखहेतुवात् मिथ्यादर्शनशल्यमिति ।

—ठाण० स्था १। सू १०८ टीका

भगवती सूत्र में कहा है—

मणुस्सा तिविहा पन्नत्ता, तजहा—सम्मदिट्ठी, मिच्छदिट्ठी, सम्मामिच्छदिट्ठी XXX । मिच्छादिट्ठीण पच्च किरियाओ कज्जति—आरमिया, पारिगहिया, मायावत्तिया, अप्पच्चक्ख्वाणकिरिया, मिच्छाद सणवत्तिया । सम्मामिच्छदिट्ठीण पच्च ।

—भगवती श १। उ २ प्र० ६७

अर्थात् मनुष्य तीन प्रकार के हैं, यथा—सम्यग् दृष्टि, मिथ्यादृष्टि और सम्यग्मिथ्यादृष्टि । मिथ्यादृष्टि मनुष्य को पाँच क्रियाएँ लगती हैं—आरम्भिकी, पारिग्रहिकी, मायाप्रत्यया, अप्रत्याख्यान प्रत्यया और मिथ्यादर्शन प्रत्यया ।

मनुष्य की तरह सभी मिथ्यादृष्टियों को उपरोक्त पाँचों क्रियाएँ लगती हैं ।

संक्षेपतः क्रिया के दो भेद हैं—द्रव्य क्रिया और भाव क्रिया । जीव तथा अजीव की स्पन्दन रूप—गति रूप क्रिया-द्रव्य क्रिया तथा जिस क्रिया से कर्मबंध होता है वह भाव क्रिया है ।^१ मिथ्यात्वी के दोनों प्रकार की क्रिया होती है । मिथ्यात्व का एक भेद अक्रिया भी है । कहा है—

अकिरिया तिविहा पन्नत्ता, तजहा—पओगकिरिया, समुदाण-किरिया, अन्नाणकिरिया ।

—ठाण० स्था० ३। उ ३। सू ४०४

१—क्रियाकोण पृ० १७, १८

पंचम अध्याय

१ : मिथ्यात्वी और क्रिया—कर्मबन्धनिबन्धनभूता—सद्बन्धनभूता क्रिया

कर्म बन्ध निबन्धनभूत को क्रिया कहते हैं । वह शुभ-अशुभ दोनों प्रकार की होती है । आरम्भिको आदि पचीस क्रियाओं में एक क्रिया—मिथ्यादर्शन प्रत्यया क्रिया भी है । मिथ्यादर्शन अर्थात् तत्त्व में अश्रद्धान या विपरीतश्रद्धान से लगने वाली क्रिया मिथ्यादर्शन प्रत्यया क्रिया है । प्रथम गुणस्थान में यह क्रिया निरन्तर लगती रहती है । शल्य अर्थात् जिससे बाधा (पीड़ा) हो उसे शल्य कहते हैं । भावशल्य के तीन भेद किये जाते हैं, यथा—मायाशल्य, निदानशल्य और मिथ्यादर्शनशल्य । विपरीत श्रद्धान को मिथ्यादर्शन शल्य कहते हैं ।^१ मिथ्यात्वी की दृष्टि को मिथ्यादृष्टि कहते हैं ।^२ प्रज्ञापना में दृष्टि के स्थान पर दर्शन का भी उल्लेख हुआ है ।^३ मिथ्यादर्शन प्रत्ययाक्रिया के दो भेद है यथा—ऊनातिरिक्त मिथ्यादर्शन तथा तदुभ्यतिरिक्त मिथ्यादर्शन प्रत्यया क्रिया ।

आत्मादि वस्तुओं के प्रमाण से अधिक या कम मानन या कहने रूप को मिथ्यादर्शन है उस मिथ्यादर्शन निमित्त से जो क्रिया लगती है वह मिथ्यादर्शन प्रत्ययिकी क्रिया है ।

उपयुक्त ऊनातिरिक्त मिथ्या दर्शन से भिन्न मिथ्यादर्शन निमित्त से—यथा आत्मा नहीं है—इत्यादि माय्यता रूप मिथ्यादर्शन निमित्त से जो क्रिया लगती है वह तदुभ्यतिरिक्त मिथ्यादर्शन प्रत्ययिकी क्रिया कहलाती है ।^४

१—तत्रो सल्ला पन्नत्ता, तजहा—मायासल्ले, गियाणसल्ले,
मिच्छादसणसल्ले ।

—ठाण० स्या ३। उ ३। सू ३८५

२—ठाणांग ठाणा १०। सू ७३४

३—प्रज्ञापना पद १३। ६३५

४—क्रियाकोश पृ० ५७

मिथ्यादर्शन शल्य के समान अत्यन्त दुःखदायी होता है, जिस प्रकार किसी अंग में शल्य फँदा चूम जाने से घनो वेदना होती है उसी प्रकार शल्य रूप मिथ्यादर्शन आत्मा को महान कष्ट का कारण होता है। जैसा कि कहा है—

‘मिच्छाद सणसत्त्वेण’ ति मिथ्यादर्शन—मिथ्यात्व तदेव शल्य मिथ्यादर्शनशल्यम् ।

—पण्ण० पद २२। सू १५८०। टीका

मिथ्यादर्शन-विपर्यस्ता दृष्टि, तदेव सोमरादिशल्यमिवशल्य दुःखदेतुवात् मिथ्यादर्शनशल्यमिति ।

—ठाण० स्था १। सू १०८ टीका

भगवती सूत्र में कहा है—

मणुस्सा तिविहा पन्नत्ता, तज्जहा—सम्मदिट्ठी, मिच्छदिट्ठी, सम्मामिच्छदिट्ठी XXX । मिच्छादिट्ठीण पच किरियाओ कज्जति—आरमिया, पारिगहिया, मायावत्तिया, अप्पचक्खाणकिरिया, मिच्छाद सणवत्तिया । सम्मामिच्छदिट्ठीण पच ।

—भगवती श १। उ २ प्र० ६७

अर्थात् मनुष्य तीन प्रकार के हैं, यथा—सम्यग् दृष्टि, मिथ्यादृष्टि और सम्यग्मिथ्यादृष्टि । मिथ्यादृष्टि मनुष्य को पाँच क्रियाएँ लगती हैं—आरम्भिकी, पारिग्रहिकी, मायाप्रत्यया, अप्रत्याख्यान प्रत्यया और मिथ्यादर्शन प्रत्यया ।

मनुष्य की तरह सभी मिथ्यादृष्टियों को उपरोक्त पाँचों क्रियाएँ लगती हैं ।

सक्षेपतः क्रिया के दो भेद हैं—द्रव्य क्रिया और भाव क्रिया । जोष तथा अजोष की स्पन्दन रूप—गति रूप क्रिया-द्रव्य क्रिया तथा जिस क्रिया से कर्मवच होता है वह भाव क्रिया है ।^१ मिथ्यात्वों के दोनों प्रकार की क्रिया होती है । मिथ्यात्व का एक भेद अक्रिया भी है । कहा है—

अकिरिया तिविहा पन्नत्ता, तज्जहा—पओगकिरिया, समुदाण-किरिया, अन्नाणकिरिया ।

—ठाण० स्था० ३। उ ३। सू ४०४

१—क्रियाकोष पृ० १७, १८

मिथ्यादर्शन शल्य के समान अत्यन्त दुःखदायी होता है, जिस प्रकार किसी अंग में शल्य कांटा चुभ जाने से चर्मा वेदना होती है उसी प्रकार शल्य रूप मिथ्यादर्शन आत्मा को महान कष्ट का कारण होता है। जैसा कि कहा है—

‘मिच्छाद सणसल्लेण’ ति मिथ्यादर्शन—मिथ्यात्व तदेव शल्यं मिथ्यादर्शनशल्यम् ।

—पण्ण० पद २२। सू १५८०। टीका

मिथ्यादर्शन-विपर्यस्ता दृष्टि, तदेव तोमरादिशल्यमिव शल्यं दुःखहेतुवात् मिथ्यादर्शनशल्यमिति ।

—ठाण० स्था १। सू १०८ टीका

भगवती सूत्र में कहा है—

मणुस्सा तिविहा पन्नत्ता, तज्जहा—सम्मदिट्ठी, मिच्छदिट्ठी, सम्मामिच्छदिट्ठी XXX । मिच्छादिट्ठीण पच किरियाओ कज्जति—आरमिया, पारिगहिया, मायावत्तिया, अप्पच्चक्खाणकिरिया, मिच्छाद सणवत्तिया । सम्मामिच्छदिट्ठीण पच ।

—भगवती श १। उ २ प्र० ६७

अर्थात् मनुष्य तीन प्रकार के हैं, यथा—सम्यग् दृष्टि, मिथ्यादृष्टि और सम्यग्मिथ्यादृष्टि । मिथ्यादृष्टि मनुष्य को पाँच क्रियाएँ लगती हैं—आरम्भिकी, पारिग्रहिकी, मायाप्रत्यया, अप्रत्याख्यान प्रत्यया और मिथ्यादर्शन प्रत्यया ।

मनुष्य की तरह सभी मिथ्यादृष्टियों को उपरोक्त पाँचों क्रियाएँ लगती हैं ।

संक्षेपतः क्रिया के दो भेद हैं—द्रव्य क्रिया और भाव क्रिया । जीव तथा अजीव को स्पन्दन रूप—गति रूप क्रिया-द्रव्य क्रिया तथा जिस क्रिया से कर्मबन्ध होता है वह भाव क्रिया है ।^१ मिथ्यात्वो के दोनों प्रकार की क्रिया होती है । मिथ्यात्व का एक भेद अक्रिया भी है । कहा है—

अकिरिया तिविहा पन्नत्ता, तज्जहा—पओगकिरिया, समुदाण-किरिया, अन्ताणकिरिया ।

—ठाण० स्था० ३। उ ३। सू ४०४

अर्थात् मिथ्यात्व रूप अक्रिया के तीन भेद होते हैं, यथा—प्रयोगक्रिया, समुदानक्रिया और अज्ञान क्रिया । सम्पत्त्वादि पाँच क्रियाओं में भी मिथ्यात्वक्रिया का उल्लेख है ।^१ प्राणातिपात आदि अठारह पापस्थान क्रिया में मिथ्यादर्शन शल्य क्रिया का भी विवेचन है ।^२ तत्त्वाथ भाष्य में आचार्य उमास्वामी ने कहा है—

पचविंशतिः क्रिया । तत्रेमेक्रियाप्रत्यया यथासंख्य प्रत्येतन्वा । तद्यथा—सम्पत्त्व-मिथ्यात्व-प्रयोग-समादानेर्यापथा, कायाऽधिकरण प्रदोषपरितापनप्राणातिपाता, दर्शन स्पर्शन प्रत्यय समन्तानुपाता-ऽनाभोगाः, स्वहस्त-निसर्ग विदारणानयनाऽनवकाक्षा, आरम्भ परिग्रह-माया-मिथ्यादर्शनऽप्रत्याख्यानक्रिया इति ।

—तत्त्वार्थ भाष्य अ ६। सू ६। पृ० ३०१

क्रिया पचीस होती हैं—यथा १—सम्पत्त्व, २—मिथ्यात्व, ३—प्रयोग, ४—समादान, ५—ईर्ष्यापथ, ६—काय, ७—अधिकरण, ८—प्रदोष, ९—परितापन, १०—प्राणातिपात, ११—दर्शन, १२—स्पर्शन १३—प्रत्यय, १४—समन्तानुपात, १५—अनाभोग, १६—स्वहस्त, १७—निसर्ग, १८—विदारण, १९—अनयन, २०—अनवकाक्षा, २१—आरम्भ, २२—परिग्रह, २३—माया, २४—मिथ्यादर्शन तथा २५—अप्रत्याख्यान क्रिया ।

यहाँ पचीस क्रिया का उल्लेख है । मिथ्यात्वी के सम्पत्त्व क्रिया और ईर्ष्यापथ क्रिया को बाद देकर-शेष सर्व क्रियायें लगती हैं । तत्त्वतः क्रिया के जितने साधन हैं उतने ही क्रिया के भेद हो सकते हैं । सम्पत्त्व की भी मिथ्यात्व क्रिया को बाद देकर शेष सर्व क्रियायें लग सकती हैं

एक जीव जिस समय में सम्पत्त्व क्रिया करता है उस समय मिथ्यात्व क्रिया नहीं करता है, जिस समय मिथ्यात्व क्रिया करता है उस समय सम्पत्त्व

क्रिया नहीं करता है। अतः एक जीव एक समय में एक क्रिया करता है—
सम्पत्त्व क्रिया या मिथ्यात्व क्रिया।^१

१—प्रयोग क्रिया—वीर्यान्तराय कर्म के अयोपक्षम से आविर्भूत वीर्य के द्वारा होनेवाले मन, वचन, काय योग के व्यापार अर्थात् प्रवर्तन से होने वाली क्रिया-प्रयोग क्रिया है।^२

२—समुदान क्रिया—प्रयोग क्रिया के द्वारा एक रूप में ग्रहण की गई कमवर्गणा की समुचित रूप से प्रकृति बद्धादि भेदों द्वारा देशवाति, सर्वधाती रूप में आदान अर्थात् ग्रहण करना समुदान क्रिया है।^३

३—अज्ञान क्रिया—मिथ्यादृष्टि का ज्ञान—अज्ञान क्रिया है।^४ अज्ञान में जो कर्म अथवा चेष्टा हो—वह अज्ञान क्रिया है। कहा है—

अज्ञानात् वा चेष्टा कर्म वा सा अज्ञानक्रियेति।

—ठाण० स्या ३। च ३। सू ४०४ टीका

अज्ञान क्रिया के तीन भेद होते हैं, यथा—मतिअज्ञान क्रिया, श्रुतअज्ञान क्रिया विभंगअज्ञान क्रिया। अभयदेवसूरि ने कहा है—

मद्वअन्नाण मिच्छादिट्ठस्स सुयपि एमेव। मत्त्यज्ञानात् क्रिया—
अनुष्ठान मत्त्यज्ञानक्रिया एवमितरे अपि।

विभगो—मिथ्यादृष्टेरवधि स एवाज्ञान विभगाज्ञानमिति।

—ठाण० स्या ३। च ३। सू ४०४ टीका

अर्थात् मिथ्यादृष्टि वाली मति द्वारा की गई क्रिया मतिअज्ञान क्रिया है। इसी प्रकार मिथ्यादृष्टि वाली श्रुत द्वारा की गई क्रिया श्रुतअज्ञान क्रिया है। मिथ्यादृष्टि का अवधिज्ञान विभंग अज्ञान है। इस विभंग अज्ञान से होने वाली क्रिया विभंग अज्ञान क्रिया है।

इस प्रकार मिथ्यात्व रूप अक्रिया के तीन भेद होते हैं।

१ क्रिया कोश पृ० १३०

२ क्रिया कोश पृ० ८५

३ क्रिया कोश पृ० ८६

४ क्रिया कोश पृ० ६३

अशुभक्रिया से मिथ्यास्वी को कायिकी, अधिकरणिकी, प्राद्वैपिकी, परिताप-
निकी और प्राणातिपातिकी—ये पाँचों क्रियायें लगती हैं। चाहे मिथ्यास्वी
हो, चाहे सम्यक्स्वी को अशुभ क्रिया से अशुभ कर्म लगते हैं। आगमों में कहा
है कि सम्यक्स्वी भी यदि महा आरम्भ-महापरिग्रह में आसक्त हो जाता है।
तो सम्यक्त्व से पतित होकर नरक में उत्पन्न हो सकता है। कर्म किसी का
बाप नहीं है। मगधान ने कहा—

द्वौ ठाणाइ अपरियाणोत्ता आया णो केवलपन्नत्त घम्म लभेज्जा
सवणयाए, तजहा—आरम्भे चेव परिगहे चेव। द्वौ ठाणाइ अपरिया
णोत्ता आयाणो केवल बोधिं युज्जेज्जा, तजहा—आरम्भेचेव परिगहे
चेव।

—ठाण० म्था २। उ १। सू ४१, ४०

अर्थात् आरम्भ और परिग्रह में आसक्त मनुष्य केवलप्रवृत्ति घम को नहीं
सुन सकता, बुद्धबोधि—सम्यक्त्व को नहीं प्राप्त करता है वह मिथ्यास्वी
आध्यात्मिक विकास में अपना लक्ष्य बनाये। आरम्भ परिग्रह को जान तथा
उसका यथाशक्ति प्रत्याख्यान करे जिससे उसे विशेष रूप से मराम निजरा
होगी।

जीवकिरिया दुविधा पन्नन्ता, तजहा—सम्मतकिरिया चेव,
मिच्छत्तकिरिया चेव ।

—ठाणांग २। १ सू ३

अर्थात् जीव क्रिया दो प्रकार की होती है—यथा सम्यक्त्व क्रिया और मिथ्यात्वक्रिया । सत्त्वश्रद्धान को सम्यक्त्व कहा जाता है उस जीव के व्यापार रूप होने के कारण जो क्रिया लगती है वह सम्यक्त्व क्रिया है । मिथ्यात्व अर्थात् तत्त्व का अश्रद्धान । यह भी जीव का व्यापार ही है अथवा सम्यग्दर्शन और मिथ्यादर्शन होने पर जो क्रिया होती है उसे क्रमशः सम्यक्त्व क्रिया और मिथ्यात्व क्रिया कहा जाता है ।

जब मिथ्यात्वो मिथ्यात्व भाव को छोड़कर सम्यक्त्व को प्राप्त करता है तब उसके मिथ्यात्वदर्शन प्रत्ययिकी क्रिया नहीं लगती है । मिथ्यादर्शन क्रिया मिथ्यादृष्टि को होती है ।^१ ज्ञान और क्रिया के द्वारा ससार रूपी अटवी का चल घन किया जा सकता है ।^२ मिथ्यात्वी सद्सगति में रहने का प्रयास करे । ज्ञान और क्रिया के मम को समझे । सिद्धांत साक्षी है कि सद्सगति के प्रभाव से गतकाल में अनन्त मिथ्यात्वी—मिथ्यात्व भाव को छोड़कर, ज्ञान और क्रिया के द्वारा अनन्त ससार को परीत ससार कर अतएव सिद्ध बुद्ध मुक्त हुए हैं ।

यदि एक द्रव्य अथवा पर्याय में मिथ्यात्व होता है तो उसे मिथ्यादर्शन विरमण (सवरूप अवस्था) असंभव है । आचार्य मलयगिरि ने कहा है—

सुत्रोक्तस्यैकस्याप्यरोचनादक्षरस्य भवतिनर ।

मिथ्यादृष्टिः सूत्रं हि न प्रमाणं जिनाभिहितम् ॥

—प्रज्ञापना पद २२। सू १५८० टीका ।

अर्थात् सूत्र में कथित एक भी अक्षर की अरुचि होने से मनुष्य मिथ्या-दृष्टि होता है क्योंकि जिनेश्वर द्वारा कथित सूत्र प्रमाणभूत है—यथार्थ है । यदि मिथ्यात्वी मिथ्यात्व से निर्वृत्त होकर सम्यक्त्व को प्राप्त कर लेता है लेकिन

१—प्रज्ञापना पद २२ सू १५८६ टीका

२—ठाणांग २, १, ६३

अशुभक्रिया से मिथ्यास्वी को कायिकी, अधिकरणिकी, प्राद्वेषिकी, परिताप-
निकी और प्राणातिपातिकी—ये पाँचों क्रियाएँ लगती हैं। चाहे मिथ्यास्वी
हो, चाहे सम्यक्स्वी को अशुभ क्रिया से अशुभ कर्म लगते हैं। आगमों में कहा
है^१ कि सम्यक्स्वी भी यदि महा आरम्भ-महापरिग्रह में आसक्त हो जाता है।
तो सम्यक्त्व से पतित होकर नरक में उत्पन्न हो सकता है। कर्म किसी का
घाप नहीं है। भगवान् ने कहा—

द्वो ठाणाइ अपरियाणेत्ता आया णो केवलपन्नत्त धम्म लभेज्जा
सवणयाए, तजहा—आरम्भे चेव परिगहे चेव। द्वो ठाणाइ अपरिया
णेत्ता आयाणो केवल बोधिं बुज्जेज्जा, तजहा—आरम्भेचेव परिगहे
चेव।

—ठाण० स्या २। उ १। सू ४१, ४२

अर्थात् आरम्भ और परिग्रह में आसक्त मनुष्य केवलप्रवृत्ति धर्म को नहीं
सुन सकता, शुद्धबोधि—सम्यक्त्व को नहीं प्राप्त करता है अतः मिथ्यास्वी
आध्यात्मिक विकास में अपना लक्ष्य बनाये। आरम्भ परिग्रह को जाने तथा
उसका यथाशक्ति प्रत्याख्यान करे जिससे उसे विशेष रूप से सकाम निजरा
होगी।

दर्शन मोहनीय कर्म के उदय से मिथ्यात्व का उदय होता है फलस्वरूप
असत्त्व को तत्त्व रूप में और तत्त्व को असत्त्व रूप में मानता है। कहा है—

दसणमोहणिज्जस्स कम्मस्स उदणं मिञ्जत्त नियञ्जति।

—प्रज्ञापना पद २३। सू १६६७

जीव के परिणाम रूप निमित्त से पुद्गल कर्म के निमित्त में जीव भी उस
रूप में परिणत होते हैं।^२ ठाणांग सूत्र में कहा है—

१—दशाश्रुतस्फुट अ ६

२—जीवपरिणामहेतु कम्मत्ता पोगगला परिणमति।

पुद्गलकम्मनिमित्त जीवो वि तद्देव परिणमइ ॥

—प्रज्ञापना पद २३। स १६६७ टीका

जीवकिरिया दुविहा पन्नत्ता, तजहा—सम्मत्तकिरिया चेव,
मिच्छत्तकिरिया चेव ।

—ठाणांग २। १ सू ३

अर्थात् जीव क्रिया दो प्रकार की होती है—यथा सम्यक्त्व क्रिया और मिथ्यात्वक्रिया । सत्त्वश्रद्धान को सम्यक्त्व कहा जाता है उस जीव के व्यापार रूप होने के कारण जो क्रिया लगती है वह सम्यक्त्व क्रिया है । मिथ्यात्व अर्थात् सत्त्व का अश्रद्धान । यह भी जीव का व्यापार ही है अथवा सम्यग्दर्शन और मिथ्यादर्शन होने पर जो क्रिया होती है उसे क्रमशः सम्यक्त्व क्रिया और मिथ्यात्व क्रिया कहा जाता है ।

जब मिथ्यात्वी मिथ्यात्व भाव को छोड़कर सम्यक्त्व को प्राप्त करता है तब उसके मिथ्यात्वदर्शन प्रत्ययिकी क्रिया नहीं लगती है । मिथ्यादर्शन क्रिया मिथ्यादृष्टि को होती है ।^१ ज्ञान और क्रिया के द्वारा ससार रूपी बटवी का चहल धन किया जा सकता है ।^२ मिथ्यात्वी सदसगति में रहने का प्रयास करे । ज्ञान और क्रिया के मर्म को समझे । सिद्धांत साक्षी है कि सदसगति के प्रभाव से गतकाल में अनन्त मिथ्यात्वी—मिथ्यात्व भाव को छोड़कर, ज्ञान और क्रिया के द्वारा अनन्त ससार को परीत ससार कर अतएव सिद्ध बुद्ध मुक्त हुए हैं ।

यदि एक द्रव्य अथवा पर्याय मे मिथ्यात्व होता है तो उसे मिथ्यादर्शन विरमण (सवरूप अवस्था) असंभव है । आचार्य मलयगिरि ने कहा है—

सूत्रोक्तस्यैकस्याप्यरोचनादक्षरस्य भवतिनर ।

मिथ्यादृष्टिः सूत्रं हि न प्रमाण जिनाभिहितम् ॥

—प्रज्ञापना पद २२। सू १५८० टीका ।

अर्थात् सूत्र में कथित एक भी अक्षर की अरुचि होने से मनुष्य मिथ्या-दृष्टि होता है क्योंकि जिनेश्वर द्वारा कथित सूत्र प्रमाणभूत है—यथार्थ है । यदि मिथ्यात्वी मिथ्यात्व से निर्वृत्त होकर सम्यक्त्व को प्राप्त कर लेता है लेकिन

१—प्रज्ञापना पद २२ सू १५९१ टीका

२—ठाणांग २, १, ६३

सर्वविरति को ग्रहण नहीं कर सकता वह सम्यक्त्व में ही मरण को प्राप्त हो जाता है तब भी असंख्यात भव (उत्कृष्टरूप से) ग्रहण कर मोक्ष प्राप्त करेगा ही। एक बार भी यदि मिथ्यात्वी सम्यक्त्व को प्राप्त कर लेता है तो वह नियमत सत्सारपरोत्त, शुक्लराक्षिक है। उसकी मुक्ति की नींव लग जाती है।

मिथ्यात्वी सद्क्रिया से शुभाशुभ, उच्च गोत्र शुभनाम और साक्षात् वेदनीय कर्म का वर्धन करता है, दीर्घ काल की अटवी का संक्षेपीकरण कर सकता है।

१—एक मिथ्यात्वी महाघोर कर्म करके, परम कृष्ण लेश्वा में मरण प्राप्त होकर सप्तम नारकी में उत्पन्न होता है, (२) एक मिथ्यात्वी माया कपट का आश्रय लेकर तिर्यच गति में उत्पन्न होता है। (३) एक मिथ्यात्वी प्रकृति की सरलता से, भद्रतादि गुणों से देवकुरु तथा उत्तरकुरु क्षेत्र में युगलिये रूप में अथवा अन्य सुकुल में उत्पन्न होता है। और (४) एक मिथ्यात्वी बालवप से, अकाम निजरा के कारण देवगति में उत्पन्न होता है।

उपयुक्त विषय पर चिन्तन किया जाय तो मालूम होगा कि पहले-दूसरे मिथ्यात्वी अशुभ कार्यों से अशुभ गति में उत्पन्न होते हैं तथा तीसरे-चौथे मिथ्यात्वी शुभ कार्यों से मनुष्यगति—देवगति में (शुभगति) उत्पन्न होते हैं। उत्तराध्यायन में कहा है—

कम्मुणा बभणो होइ, कम्मुणा होइ खत्तिओ ।

कम्मुणा वइसो होइ, सुदो हवइ कम्मुणा ॥

सन्त० २५। ३३

अर्थात् कर्म से कोई ब्राह्मण होता है और कर्म से क्षत्रिय। कम से ही मनुष्य वंश्य होता है और शूद्र भी कर्म से। यह निश्चित है कि मिथ्यात्वी के अशुभकार्यों से अशुभकर्म का वर्धन तथा शुभकार्यों से शुभकर्मों का वर्धन होता है।

मिथ्यात्वी दर्शन, ज्ञान, चारित्र्य तप, विनय, सत्य, समिति तथा गुति आदि सदनुष्ठानिक क्रियाओं में यथाशक्ति भाववृत्ति—वास्तविक रुचि रखता है तो वह सम्यक्त्व की दानगी है, वह मोक्ष मार्ग की धाराधना करता है।

मिथ्यात्वी के सावद्य और निरवद्य दोनों प्रकार की क्रिया लगती है । जो क्रियायें पाप कर्म के बंध की हेतु हैं , वे सावद्य हैं तथा जो क्रियायें कर्मों का छेदन करने वाली हैं वे निरवद्य हैं । इन कर्मों के छेदन करने वाली क्रियाओं को सदब्रनुष्ठान क्रिया कहा गया है ।

जो मिथ्यात्वी सावद्य क्रिया करते हैं उनके पापकर्म का बन्ध होता है तथा जो मिथ्यात्वी सदब्रनुष्ठान क्रिया करते हैं , उनके कर्मों की निर्जरा होती है तथा पुण्यकर्म का बन्ध होता है ।^१ श्रीलाकाचार्य ने कहा है—

सत्क्रिया—यदि वा परसबध्यविचारितमनोवाक्याववाक्य
सत्क्रियासु प्रवर्त्तते ।

—सूय श्रु २, अ४। सू १ टीका ।

अर्थात् मन, वचन, काम की सब प्रवृत्ति से सद्क्रिया होती है । अतः मिथ्यात्वी यथा शक्ति असद्क्रियाओं से निवृत्त होकर ज्ञान, सत्य वित्त्य आदि सदब्रनुष्ठान क्रिया की आराधना करे, सद्क्रिया से मिथ्यात्वी अव्यात्म पथ की ओर अग्रसर हो । आगम का अध्ययन करने से यह परिज्ञाप्त हुआ कि कतिपय मिथ्यात्वी-सद्क्रिया के द्वारा, उसी मय में सम्यक्त्व को प्राप्तकर, चारित्र्य ग्रहणकर, अन्तः क्रिया^२ कर सकते हैं ।

२ मिथ्यात्वी और भाव

जीव की अवस्था विशेष को भाव कहते हैं^३ उदय, उपसथ, क्षय, क्षयोपशम और परिणाम से निष्पन्न होने वाले भाव—अवस्थाएँ जीव के स्वरूप हैं । सन्निपातिक भाव को और मिलाने से भाव के छह विभाग किये गये हैं—
कहा है—

१ क्रियाकोश पृ० १८३, १८४

२ तत्र अत्रो भवान्तस्तस्य क्रियाञ्चक्रिया अभ्यच्छेद इत्यर्थः ।

—ठाणींग २।४। १०७। टीका

३ भवर्त्त भावः पर्याय इत्यर्थः ।

—ठाण० ठाण ३। सू १२४-टीका

छन्विधे भावे पण्णत्ते, तजरा—ओदइए, उवसमिए, खइए, खओवसमिए, पारिणामिए, सण्णिवातिए ।

—ठणाग ठाणा ई सू १२४

—अणुओगदाराइ सू २३३

अर्थात् भाव के छः भेद होते हैं, यथा—ओदयिक, ओपलमिक, क्षायिक, क्षायोपलमिक, पारिणामिक और सन्निपातिक । सन्निपातिक भाव सयोग विशेष से बनता है ।^१ अतः भाव के पाँच भेद प्रधानतः हैं ।

उपर्युक्त पाँच भावों में से मिथ्यास्वों के तीन भाव—ओदयिक, क्षायोपलमिक, पारिणामिक—होते हैं । वेद्य अवस्था को उदय कहते हैं अर्थात् उदीरणाकरण के द्वारा अथवा स्वाभाविक रूप से आठों कर्मों का जो अनुभव होता है, उसे उदय कहते हैं । उदय के द्वारा होने वाली आत्म अवस्था को ओदयिक भाव कहते हैं । तत्त्वार्थ सूत्र में उमास्वाति ने कहा है—

गतिकषायलिंगमिथ्यादर्शनाज्ञानासयतासिद्धत्वलेश्याश्चतुश्चतुस्त्ये-
कैकैकैकषड्भेदा ।

—तत्त्वार्थसूत्र अ २ सू ६

अर्थात् ओदयिक भाव के इसकीस भेद किये गये हैं—यथा—चारगति-
नरकगति, तिर्यचगति, मनुष्यगति और देवगति, चार कषाय—क्रोध, मान, माया और लोभ, तीन लिंग—स्त्रीलिंग, पुंलिंग और नपुंसकलिंग, मिथ्यादर्शन
अज्ञान, असयत, असिद्धत्व, छह लेश्या—कृष्ण, नील, कापोत, तेजो पद्म और
शुक्ललेश्या ।

मिथ्यास्वी में ओदयिक भाव के उर्ययुक्त द्बकीस भेद मिलते हैं । तेजो, पद्म और शुक्लेश्या के द्वारा मिथ्यास्वी के पुण्य का आस्रय होता है तथा पुण्य का आश्रय ओदयिक भाव से होता है ।

धातिकर्म के विषाक वेद्याभाव को क्षायोपलम कहते हैं । क्षायोपलम से होने वाली आत्म-अवस्था को क्षायोपलमिक भाव कहते हैं । कहा है—

१ सन्निपातो—मेलकस्तेन निरुत्त सान्निपातिक ।

—ठाण० ठाण ६। सू १२४ टीका

(क्षायोपशमिकः) ज्ञानचतुष्काज्ञानत्रिकदर्शनत्रिकचारित्रचतुष्क-
दृष्टित्रिकदेशविरतिलविषयचक्रादिरूप ।

जैन सिद्धांत दीपिका प्रकाश २ सू ३६

अर्थात् चार ज्ञान, तीन अज्ञान, तीन दर्शन, चार चारित्र (यथाख्यात
को छोड़कर), तीन दृष्टि, दैतविरति और पाँच लब्धियाँ ।

उपर्युक्त क्षायोपशमिक भाव में से मिथ्यात्वी के निम्नलिखित क्षायोपशमिक
भाव मिलते हैं, यथा—तीन अज्ञान, (मति श्रुत-विभगजज्ञान) तीन दर्शन,
(चक्षु-श्रवक्षु-अवधिदर्शन) मिथ्यादृष्टि, दानादि पाँच लब्धियाँ ।

अपने-अपने स्वभाव में परिणत भाव को परिणाम कहते हैं तथा परिणाम
से होने वाले अवस्था को अवस्था परिणाम को पारिणामिक भाव कहते हैं ।^१
जीवत्व, भव्यत्व, अमध्य आदि पारिणामिक भाव हैं—जो मिथ्यात्वी में होते
होते हैं ।

अनुयोगद्वारा सूत्र में ओदयिक भावों में तथा क्षायोपशमिक भाव में
“मिथ्यादृष्टि” का उल्लेख किया है ।^२ कहा है—

जीवोदयनिष्फन्ने अणोगविहे पन्नत्ते तज्जहा—× × × मिच्छादिद्वी
× × × ।

—अनुयोगद्वारा सू २३७

यहाँ ‘मिथ्यादृष्टि’ को जीवोदय निष्पन्न भाव में उल्लेख किया है । यह
‘मिथ्यादृष्टि’ दर्शन मोहनीय कर्म के उदय से निष्पन्न है । कहा है—

स्वओवसमनिष्फन्ने अणोगविहे पन्नत्ते, तज्जहा—× × × । मिच्छा-
दसणलद्धी × × × ।

—अनुयोगद्वारा सू २४७

१—परिणामो ह्यर्थास्तरगमन न च सवथा व्यवस्थानम् । न च सर्वथा
विनाशः परिणामस्तद्विवादिष्ट । १। स एव पारिणामिक इत्युच्यते ।

ठाण० ठाण ६ सू १२४-टीका ।

२—तत्र मिथ्यादृष्ट्यादीनां त्रयाणामोदयिकक्षायोपशमिकपारिणामिक-
संज्ञास्त्रय

—प्रवचनसारोद्धार । गा १२१६-टीका

यहाँ 'मिथ्यादर्शनलब्धि' को क्षयोपशमिक भाव में उल्लेख किया है। दर्शन मोहनीयकर्म के क्षयोपशम होने से मिथ्यादर्शनलब्धि की प्राप्ति होती है। जीवोदय निष्पन्न भाव से जो मिथ्यादृष्टि की उपलब्धि होती है वह सावद्य है। इसके विपरीत दर्शन मोहनीय कर्म के क्षयोपशम भाव से निष्पन्न 'मिथ्यादर्शन लब्धि' निरवद्य है।

अनुयोगद्वारा सूत्र में क्षयोपशमिक भाव में मतिअज्ञान, श्रुतअज्ञान तथा विभग अज्ञान, श्रोत्रेन्द्रिय आदि पाँच इन्द्रिय आदि का भी उल्लेख है—ये भावनिरवद्य हैं। आचार्य पुण्यदन्त-भूतबलि ने भी [षट्खण्डागम भाग ५, ६। सू १६। पुस्तक न० १४] क्षयोपशम निष्पन्न भाव में मतिअज्ञान, श्रुतअज्ञान, विभगअज्ञान श्रोत्रेन्द्रिय आदि का उल्लेख किया है। अस्तु मतिअज्ञान आदि तीन अज्ञान तथा श्रोत्रेन्द्रिय आदि पाँच इन्द्रिय मिथ्यात्वों के भी होती है।

मिथ्यात्वी को भी द्रव्यरूप इन्द्रिय अंगोपाग नामकर्म और इन्द्रिय पर्याप्ति-नामकर्म के सामर्थ्य से होती है तथा भावेन्द्रिय की प्राप्ति—ज्ञानावरणोय आदि कर्म के क्षयोपशम से होती है। कहा है—

“क्षायोपशमिकानीन्द्रियाणि”

—प्रज्ञापना पद २३।२। १६६३

अर्थात् क्षायोपशमिक—क्षयोपशम से भावेन्द्रिय की प्राप्ति होती है। भावेन्द्रिय-ज्ञान रूप व्यापार है।

३ मिथ्यात्वी और लब्धि

ज्ञानादि के प्रतिवधक ज्ञानावरणोय आदि कर्मों के क्षय, क्षयोपशम या उपशम से आत्मा में ज्ञानादि गुणों का प्रकट होना 'लब्धि' है। कहा है—

तत्र लब्धिरात्मनो ज्ञानादिगुणानां तत्तत्कर्मक्षयादितो लाभः।

भग० श ८। उ १०। सू १३६। टीका

आगम में दस प्रकार की लब्धि कहा गई है—

दसविधा लब्धी पन्नत्ता, तजहा—णाणलब्धी, दसणलब्धी, चरित्त-लब्धी, चरित्ताचरित्तलब्धी, दाणलब्धी, लाभलब्धी, भोगलब्धी, उपभोग-लब्धी, वीरियलब्धी, इ दियलब्धी।

—भग० श ८। उ २। सू १३६

अर्थात् लविष दस प्रकार की कही गयी है—ज्ञानलविष, दर्शनलविष, चारित्र्यलविष, चारित्र्याचरित्रलविष, दानलविष, लाभलविष, भोगलविष उपभोगलविष, वीर्यलविष और इन्द्रियलविष ।

मिथ्यात्वों की ज्ञानलविष को अज्ञानलविष कहते हैं । आगम में सम्यग्दृष्टि की लविष के लिए (ज्ञान के स्थान पर) ज्ञानलविष का व्यवहार हुआ है तथा मिथ्यादृष्टि की लविष के लिए अज्ञानलविष का व्यवहार हुआ है ।^१

उपरोक्त दस लविषों में मिथ्यात्वों को निम्नलिखित लविषों प्राप्त होती है ।

१—ज्ञानलविष—तीन अज्ञान लविष मतिअज्ञान, श्रुतअज्ञान और विभग-अज्ञानलविष ।

२—दर्शनलविष—एक मिथ्यादर्शनलविष ।

३ से ६—दानलविष से उपभोगलविष ।

७—वीर्यलविष—बालवीर्यलविष ।

८—इन्द्रियलविष—श्रोत्रेन्द्रियलविष यावत् स्पर्शेन्द्रियलविष ।

अज्ञानलविषवाले जीव अज्ञानी ही होते हैं, ज्ञानी नहीं होते । उनमें भजना से तीन अज्ञान होते हैं अर्थात् कितने ही में पहले के दो अज्ञान और कितने ही में तीन अज्ञान होते हैं । विभगज्ञान लविष वाले जीवों में नियमा से तीन अज्ञान पाये जाते हैं । मिथ्याश्रद्धान वाले अज्ञानी ही होते हैं । उनमें तीन अज्ञान भजना से पाये जाते हैं । दवीनलविष से रहित कोई भी जीव नहीं होता है ।

दानान्तराय कर्म के क्षय और क्षयोपशम से दानलविष प्राप्त होती है । मिथ्यात्वों के दानान्तराय कर्म का क्षयोपशम मिलता है, क्षय नहीं क्योंकि दानान्तराय कर्म का क्षय तेरहवें गुणस्थान से पूर्व के गुणस्थानों में नहीं मिलता । इसी प्रकार लाभान्तराय, भोगान्तराय, उपभोगान्तराय तथा वीर्यान्तराय कर्म का क्षयोपशम भी मिथ्यात्वों के होता है ।

१—(अण्णाणलद्धी) ति विहा पन्नत्ता, तं जहा—मद्दअण्णाणलद्धी, सुयअण्णाणलद्धी, विभगणाणलद्धी ।

इन्द्रियों का उपयोग मिथ्यात्वी के भी होता है । इन्द्रियलब्धि की प्राप्ति—
ज्ञानावरणीय, तथा दर्शनावरणीय कर्म के लयोपक्रम से होती है ।

कतिपय विभग ज्ञानलब्धिवाले मिथ्यात्वी लोकसरथान को देखने के अन्तर्मु-
हूर्त बाद तत्त्वार्थों पर सही श्रद्धान कर सम्यक्त्वी हो जाते हैं तब उनका विभग
ज्ञान-अवधि ज्ञान रूप में परिणत हो जाता है । प्रवचनसारोद्धार में कहा है—

आमोसहि १ विप्पोसहि २ खेलोसहि ३ जल्लओसही ४ चेव ।
सब्बोसहि ५ समिन्ने ६ ओही ७ रिउ ८ विवल्लमइलद्धी ८ ॥६२॥
चारण १० आसीविस ११ केवलिय १२ गणहारिणोय १३ पुव्वधरा १४
अरहत १५ चक्कवट्ठी १६ बलदेवा १७ वासुदेवा १८ य ॥६३॥
खीरमधुसप्पिआसव १९ कोट्टयवुद्धी २० पयाणूसारी २१ य ।
तह वीयवुद्धि २२ तेयग २३ आहारग २४ सीयलेसा २५ य ॥६४॥
वेउव्विदेइलद्धी २६ अवखीणमहाणसी २७ पुलाया २८ य ।
परिणामतववसेण पमाई हुति लद्धीओ ॥६५॥
—प्रवचनसारोद्धार गा १४६० से १४६६

अर्थात् निम्नलिखित अठाइस लब्धियाँ होती हैं—यथा—(आमशोपघिल्लवि,
२ विप्पोपघिल्लवि, ३ खेलोपघिल्लवि, ४ जल्लोपघिल्लवि, ५ सब्बोपघिल्लवि,
६ समिन्नोत्तोलवि ७ अवघिल्लवि, ८ श्रृजुमतिलवि ९ विपुलमतिलवि,
१० चारणलवि ११ आशीविपलवि १२ केवलिलवि १३ गणघरलवि, १४
पूर्वधरलवि १५ अहल्लवि, १६ चक्कवर्तिलवि १७ बलदेवलवि १८ वासुदेव-
लवि, १९ खीरमधुसप्पिराशवलवि, २० कोट्टकवुद्धिलवि, २१ पदानुसारि
लवि २२ वीयवुद्धिलवि २३ तेजोदेयालवि, २४ आहारकलवि २५
शीततेजोदेयालवि, २६ वैकुण्ठिकदेहलवि, २७ अक्षीणमहानसीलवि, और
२८ पुलाकलवि ।

औघिक भय्यसिद्धिक जीवों में उपर्युक्त अठाइस ही प्रकार की लब्धि
मिलती है क्योंकि इनमें सम्यक्त्वी जीवों का भी ग्रहण हो जाता है । जैसा कि
कहा है—

भवसिद्धियपुरिषाण एवाओ हृ ति भणियलद्धीओ ।
भवसिद्धियमहिलाणवि जत्तिय जावति त वोच्छ ।
अरहतचक्किकेसववलसभिन्ने य चारणे पुन्वा ।
गणहरपुलायआहारण च न हु भवियमहिलाण ॥ ६ ॥

—प्रवचनसारोद्धार गा १५०५, ६

अर्थात् भवसिद्धिक पुरुषों के उपयुक्त सभी लब्धियाँ होती हैं तथा भव-
सिद्धिक स्त्रियों के अठारह लब्धि (अरिहत, चक्रवर्ती, बलदेव, वामुदेव,
समिन्नओतोलब्धि, चारण, पूर्वधर, गणधर, पुलाक और आहारक को बाद
देकर अठारह लब्धि होती है । इसके विपरीत अभवसिद्धिक जीवों में जो
निश्चित रूप से मिथ्यादृष्टि होते हैं उनमें उपयुक्त अठाइस लब्धियों में से
केवली आदि तेरह लब्धियों को बाद देकर पन्द्रह लब्धि मिलती है ।
कहा है—

अभवियपुरिषाण पुण दस पुव्विल्लाउ केवलित्त च ।

उज्जुमई विउलमई तेरस एयाउ न हु हृ ति ॥

—प्रवचनसारोद्धार गा १५०७

अर्थात् दस पूर्वधर (अरिहत आदि लब्धि) विपुलमतिमन पर्यवज्ञान,
श्रद्धामतिमन पर्यवज्ञान तथा केवली इन तेरह को बाद देकर अभवसिद्धिक
जीवों में पन्द्रह लब्धियाँ मिलती हैं ।

अस्तु भवसिद्धिक मिथ्यादृष्टि में भी उपयुक्त पन्द्रह लब्धियाँ मिलती हैं ।
ये सभी लब्धियाँ ज्ञानावरणीय आदि कर्मों के क्षयोपक्षम आदि से उपलब्ध होती
हैं । क्षयोपक्षम निष्पन्न भाव-निरवस्था है । यथा—बालसपस्वी वैशिकायिन
आदि को तेजो रेश्या—तेजो लब्धि उत्पन्न हुई थी तथा अम्बस परिक्राजक को
वैक्रिय लब्धि थी ।

शरीर पाँच होते हैं, यथा—औदारिक शरीर, वैक्रिय शरीर, आहारक
शरीर, तेजस शरीर और कर्मण शरीर । मिथ्यास्वी में आहारक शरीर को

छोड़कर शेष चार शरीर होते हैं । वैक्रिय शरीर दो प्रकार का है—मूल वैक्रिय शरीर और उत्तर वैक्रिय शरीर । मनुष्य और तिर्यक्ष में उत्तर वैक्रिय शरीर तपस्या विशेष से मिथ्यात्वो को होता है । मूल वैक्रिय शरीर देव तथा नारकी में होता है । मिथ्यादृष्टि तिर्यच भी उत्तर वैक्रिय १०० योजन कर सकते हैं । तिर्यच पंचेन्द्रिय में भी सद्क्रिया, शुभश्रेयसा-शुभयोग शुभ अध्यवसाय आगम में माने गये हैं । आहारक शरीर चतुर्दश पूर्वधरों को होता है । मिथ्यादृष्टि को देशों वस पूर्व से ऊपर को विद्या का अभाव है अथः किसी भी मिथ्यादृष्टि को आहारक शरीर नहीं होता है । कहा है—

सम्मदिष्टीपञ्जत्तसखेज्जवासाउयक्कम्मभूमगगम्भवक्कतियमणस
आहारगसरीरे, णो मिच्छादिष्टिपञ्जत्तं, नो सम्मामिच्छादिष्टिपञ्जत्त
गसखेज्जवासाउयक्कम्मभूमगगम्भवक्कतियमणसआहारगसरीरे ।

—प्रज्ञापना पद २१ । सू १५३३

अर्थात् आहारक शरीर-सम्यग्मिथ्यादृष्टि तथा मिथ्यादृष्टि को नहीं होता है किन्तु सम्यग्दृष्टि पर्याप्त सख्यात धर्म की आयुष्य वाले गर्भज मनुष्य को होता है । अथ आहारक लब्धि मिथ्यात्वो को नहीं होनी है । चूँकि मिथ्यात्वो की वैक्रिय शरीर होता है अतः वैक्रिय लब्धि, वैक्रिय समुद्घात भी होता है । विभग ज्ञान लब्धि भी ज्ञानावरणीय कर्म के क्षयोपशम से तथा वीर्यलब्धि अंतराय कर्म के क्षयोपशम से मिथ्यात्वो को प्राप्त होती है । देखा जाता है कि मिथ्यात्वो निम्न अवस्था से उच्च अवस्था को भी प्राप्त करते हैं । बिना सद् आचरण के मिथ्यात्वो उच्च अवस्था को कभी भी प्राप्त नहीं कर सकता है । जिनसद्व्यमात्र मण ने विशेषावश्यक भाष्य में मिथ्यात्वो के श्रुत रूप लब्धि को स्वीकार किया है । वैक्रिय तथा मानसिक बल—क्षयोपशम—गणविशेष से होता है । २

सर्वोपधिलब्धि अर्थात् त्रिमके मूत्र, विष्टा, कफ या दागोरके मैत्र राग को दूर करने में समर्थ है । यह लब्धि भी मिथ्यात्वो में तपस्यादि के बल में मिल

१—प्रज्ञापना पद २१।१५६१। टीका

चतुर्दश पूर्वधर आहारकविमानआहारकशरीरमारम्य वर्तते ।

२—प्रवचनसारोद्धार गा १५०८ ।

सकती है। जिसका स्पर्श औषध का काम करता है उसे आमर्शोषधि लब्धि कहते हैं—यह लब्धि भी मिथ्यात्वी के विच्छेद नहीं है।^१ कई मिथ्यात्वी को लब्धि प्राप्त होने पर भी उसका दुरुपयोग नहीं करते हैं, ज्ञान का अहकार नहीं करते हैं फलस्वरूप—कालान्तर में उनकी दृष्टि सम्मग्न हो जाती है, ग्रन्थि का छेदन-मेदन कर डालते हैं।

तेजसलब्धि किंवा तेजस समुद्धात भी मिथ्यात्वो को होता है बिना सद्क्रिया के ये भी नहीं हो सकते हैं।

मिथ्यादृष्टि जीव में आहारक समुद्धात तथा केवल समुद्धात को वाद देकर पाँच समुद्धात (वेदना समुद्धात, कषाय समुद्धात, मारणतिक समुद्धात, वैक्रिय समुद्धात, तजस समुद्धात) होते हैं। मिथ्यादृष्टि तिर्यच पञ्चेन्द्रिय में भी आदि के पाँच समुद्धात होते हैं क्योंकि उनमें विषयों को तेजो लब्धि भी होती है। मिथ्यादृष्टि देवों में भी आदि के पाँच समुद्धात होते हैं क्योंकि उनमें वैक्रिय लब्धि तथा तेजोलब्धि होता है। मिथ्यादृष्टि मनुष्य में भी पूर्वोक्त पाँच समुद्धात होते हैं।

मिथ्यादृष्टि नारकी में प्रथम के चार समुद्धात होते हैं क्योंकि उनमें तेजोलब्धि और आहारक लब्धि नहीं होती है।

तेरहवें गुणस्थानवर्ती जीवों में विशिष्ट शुभ अध्यवसाय होते हैं।^१ परन्तु चतुर्दशवें गुणस्थान में योग का निरोध हो जाने के कारण अध्यवसाय नहीं होते हैं, ध्यान होता है। कहा है—

इह केवलिसमुद्धात केवलिनो भवति $\times \times \times$ । स च नियमाद् भावितात्मा विशिष्टशुभाध्यवसायफलितत्वात्।

—प्रज्ञापना पद ३६। २१६८। टीका

तेरहवें गुणस्थानवर्ती भावितात्मा अणुगार को विशिष्ट शुभ अध्यवसाय केवल समुद्धात में भी होता है।

मिथ्यात्वी को वैक्रियलब्धि आदि लब्धि को प्राप्ति के समय में साकारोपयोग नियमत होता है, अनाकारोपयोग नहीं। कहा है—

१—प्रज्ञापना पद ३६। २१४७ टीका

सव्वाओ लद्धीओ ज सागारोपओगलाभाओ ।

—प्रज्ञापना पद ३६। सू २१७५ टीका

अर्थात् साकोरोपयोगी को ही सब लब्धि की प्राप्ति होती है ।

मिथ्यात्वी क्षुभ लेख्या में काल कर सद्गति में उत्पन्न होता है । कहा है—

तओ दुग्गइगामियाओ, तओ सुग्गइगामिओ ।

—लेश्याकोश पृ० २७

अर्थात् प्रथम तीन लेख्या दुर्गति में ले जाने वाली है तथा पश्चात् की तीन लेख्या सुगति में ले जाने वाली है । मिथ्यादृष्टि के छत्रों लेख्याओं के प्रत्येक के असह्यास स्थान होते हैं परन्तु उनकी पर्याप्त अनन्य होती हैं । मरण की प्राप्ति के समय मिथ्यात्वी के कतिपय लब्धियों का अस्तित्व होता है ।

वेद्यायन बालतपस्वी को तपस्यादि से तेजोलब्धि (तेजो लेख्या) प्राप्त हुई थी । उसने उसका गोशालक पर प्रयोग भी किया था । कहा है—

तए ण अह् गोयमा । गोशालस्स मत्तलिपुत्तस्स अणुकपणट्टयाए वेसियायणस्स बालतवस्सिस्स वसिण तेय पडिसाहरणट्टयाए एत्थ ण अतरा अह् सीयलिय तेयलेस्स निसिरामि, जाए सा मम सीयलियाए तेयलेस्साए वेसियायणस्स बालतवस्सिस्स वसिणा तेयलेस्सा पडिह्वा ।

—भगवती श १५ सू ६५

अर्थात् वेद्यायन बालतपस्वी ने मत्तलिपुत्र गोशालक पर तेजो लेख्या छोड़ी किन्तु क्षुद्रमस्य भगवान् महावीर ने मत्तलिपुत्र गोशालक पर अनुकम्पा लाकर उसे उष्ण तेजो लेख्या का प्रतिस्हार करने के लिए तीततेजोलेख्या बाहर निकाली थी ।

वस्तु लब्धि का फोड़ना सावध कार्य है किन्तु लब्धि की प्राप्ति मिथ्यात्वा को भी सद्क्रिया विशेष से होती है ।

३ : मिथ्यात्वी और भवसिद्धि और अमवसिद्धि

मिथ्यात्वी भवसिद्धि तथा अमवसिद्धि दोनों प्रकार के होते हैं । जो अमवसिद्धि मिथ्यात्वी है उनमें मोक्षप्राप्ति की योग्यता नहीं होती है तथा व

नियमित कृष्णपाक्षिक होते हैं। इसके विपरीत जो भवसिद्धिक मिथ्यास्वी हैं उनसे मोक्षप्राप्त करने की योग्यता स्वभावतः होती है। स्थानांश सूत्र के टीकाकार ने असम्बन्ध से सम्बन्धत्व की प्राप्ति न होने के कारण अपर्यावसित मिथ्यास्वीन स्वीकृत किया है।

“अभिग्रहिकमिथ्यादर्शन × × × अपर्यावसितमभ्यस्तसम्बन्धत्वाप्राप्ते ।

—ठाण० स्था २।१। ८४। टीका ।

देवदिगणि ने नदीसूत्र में कहा है—

“स्वाओवसमिय पुण भाव पडुच्च अणादीय अपज्जवसिय अहवा भवसिद्धियस्स सुय सार्हय सपज्जवसिय च, अभवसिद्धीयस्स सूय अणादीय अपज्जवसिय ।

—नदीसूत्र, सूत्र ७४, ७५

अर्थात् साधोपशमिक भाव की अपेक्षा (श्रुतज्ञान) अनादि अनन्त है अथवा भवसिद्धिक का श्रुत सादिसात है क्योंकि मिथ्याश्रुत के त्याग और केवल ज्ञान की उत्पत्ति की अपेक्षा मय्य का श्रुत आदि अन्त वाला है, अभवसिद्धिक का का श्रुत-मिथ्याश्रुत अनादि और अन्त रहित है क्योंकि अभवसिद्धिक प्रथम गुणस्थान को छोड़कर किसी भी काल में अन्याय्य गुणस्थान में प्रवेश नहीं करते हैं।

अत मिथ्यास्वी भवसिद्धिक भी होते हैं तथा अभवसिद्धिक भी। यद्यपि दोनों प्रकार के मिथ्यास्वी अनन्त अनन्त हैं। अल्पबहुत्व की दृष्टि से उन दोनों में से सबसे स्थूल अभवसिद्धिक मिथ्यास्वी हैं, उससे अनन्त गुणे अधिक भवसिद्धिक मिथ्यास्वी हैं। सब गतियों में, सब स्थानों में, दोनों प्रकार के मिथ्यास्वी होते हैं। कहा है—

१—भवान् भविनीसिद्धि —मुक्तिपद येषां ते भवसिद्धिका मय्या इत्यर्थः ।

प्रवचनसारोद्धार गा० १५०८। टीका

भव्यानामेव सम्यग्दर्शनादिक करोति नाभव्यानाम् ।

प्रज्ञापना पद १। सू १। टीका

अर्थात् भगवों को ही सम्यग्दर्शनादि की प्राप्ति होती है लेकिन अवस्थाओं को नहीं । यद्यपि मरुदेवी माता को सम्यग्दर्शन की प्राप्ति अनेक वर्षों के बाद हुई थी—जन्म के समय उनके मिथ्यात्व था । वह सरल प्रकृति की थी । परिणामों की विशुद्धि से सम्यग्ज्ञान, सम्यग्दर्शन और सम्यग्चारित्र्य को प्राप्त किया । भगवान् ऋषभदेव के द्वारा तीर्थ उत्पत्ति नहीं हुई उसके पूर्व ही आपने सब कर्मों का क्षय कर मोक्ष पदार्पण किया । ' भरतचक्रवर्ती ने अत्रपुर में परिग्रह रहित होकर केवलज्ञान-केवलदर्शन उत्पन्न किया । कहा है —

“मूच्छारहितो भरतश्चक्रवर्ती सान्त पुरोऽप्यादर्शकगृहेऽवतिष्ठ-
मानो निष्परिग्रहो गीयते, अन्यथा, केवलोत्पादासमवात् ।

प्रज्ञापना पद १। सू १६ टीका

अर्थात् मूच्छा रहित होकर भरतचक्रवर्ती ने आरिसा भवन में केवलज्ञान उत्पन्न किया ।

मिथ्यात्वी के कर्मों के क्षयोपशम से बादलवि, वैक्रियलवि तथा पूर्वगतधुन लवि उत्पन्न होती है । देशों दम पूर्वों की विद्या वह प्राप्त कर मन्त्रा है आगे नहीं , क्योंकि दसपूर्वों का ज्ञान, चौदह पूर्वों का ज्ञान सम्यग्दृष्टि को ही हो सकता है ।

इसके विपरीत भवसिद्धि जीव सम्यग्दृष्टि भी होने हैं और मिथ्यादृष्टि भी, सम्यग्मिथ्यादृष्टि भी । अतः भवसिद्धि जीव ज्ञानी भी हैं, अज्ञानी भी हैं । आगम में कहा है—

भवसिद्धिया ण भवे । जीवा किंणाणी अण्णाणी ? गोयमा पघ
नाणाइ तिण्णि अण्णाणाइ भयणाए ।

मग० श ८। उ २। सू० १३४

अर्थात् भवसिद्धि जीवों को मति आदि पाँच ज्ञान (सम्यग्दृष्टि भवसिद्धि)

१ - तीर्थस्यानुत्पादेमिद्वामरुदेवीयभृतय ।

—प्रज्ञापना पद १। सू २ टीका

की अपेक्षा) तथा मति आदि तीन अज्ञान (मिथ्यादृष्टि वा सम्यग्मिथ्यादृष्टि की अपेक्षा) भजनासे होते हैं ।

आगम में विशिष्ट बाछ तपस्वी के लिए भावितात्मा अणगार का भी व्यवहार हुआ है । उस भावितात्मा अणगार को वीर्यलब्धि, वैक्रियलब्धि के साथ विभंग ज्ञानलब्धि उत्पन्न होती है , जैसा कि कहा है—

अणगारेण भते । भावियप्पामायी, मिच्छादिद्वी, वीरियलब्धी, वेउव्वियलब्धी, विभगणाणलब्धी वाणारसि णयरि समोहए, समोह-णिता रायगिहे णयरे रुवाइ जाणइ, पासइ ? हता जाणइ, पासइ ।

भग० श ३। उ ६। सू २२२

अर्थात् राजगृह में रहता हुआ मिथ्यादृष्टि और मायी भावितात्मा अणगार वीर्यलब्धि से, वैक्रियलब्धि से और विभंगज्ञानलब्धि से वाणारसी नगरी को विकुर्वणा करके वह उन सगों को जानता है, देखता है ।

जब भवसिद्धि मिथ्यात्वी शुभ अव्यवसाय, शुभपरिणाम, शुभलेख्यादि से सम्यक्त्व को प्राप्त कर लेता है तब उसके अज्ञान को ज्ञान कहा जाता है परन्तु अज्ञान नहीं । पचसग्रह मे चन्द्रपिमहत्तर ने कहा है—

"सम्मत्तकारणेहि । मिच्छनिमित्ता च होंति उवचगा ।

पचसग्रह भाग १। पृ० ३७

टीका—सम्यक्त्व कारण येषा ते सम्यक्त्वकारणा, तैर्मतिज्ञानादिभिरुपयोगैः सह मिथ्यात्वनिमित्ता मिथ्यात्वनिवधना मत्यज्ञानादय उपयोगा भवन्ति । ×××। बहुवचनाद्वधिदृशनेन च सह सम्यक्त्वनिमित्ता मिथ्यात्वनिमित्ताश्चोपयोगाः ××× ।

अर्थात् सम्यक्त्व के होने से मतिज्ञान आदि उपयोग का व्यवहार होता है तथा मिथ्यात्व के होने से मति अज्ञान आदि उपयोग का व्यवहार होता है ।

स्वभावगत—अभवसिद्धि जीव कभी भी सम्यक्त्व को प्राप्त नहीं कर सकेगे अतः उनके लिए ज्ञान का व्यवहार नहीं हुआ—जैसा कि कहा है—

अभवसिद्धियाण पुच्छा । गोयमा । नो णाणी, अण्णाणी, तिण्णि-अण्णाइ भयणाए ।

भग० श ८। उ २। सू १३६

अर्थात् अवसिद्धिक जीव ज्ञानी नहीं है, अज्ञानी है । उनके तीन अज्ञान भजना से होते हैं, क्योंकि किसी अवसिद्धिक को मति-श्रुत अज्ञान तथा किसी को मति श्रुत-विभग अज्ञान-तीनों होते हैं ।

अतः मिथ्यात्वी अवसिद्धिक भी होते हैं, अवसिद्धिक भी ।

५ मिथ्यात्वी और कृष्णपाक्षिक — शुक्लपाक्षिक

मिथ्यात्वी कृष्णपाक्षिक भी होते हैं और शुक्लपाक्षिक भी । जिन मिथ्यात्वी का ससार परिभ्रमणकाल देशोन अर्द्धपुद्गल परावर्तन या उससे कम अवरोप रह गया है वे शुक्लपाक्षिक होते हैं । इसके विपरीत जिन मिथ्यात्वी जीवों का देशोन अर्द्धपुद्गल परावर्तन काल से अधिक काल ससार में परिभ्रमण करना है वे कृष्णपाक्षिक होते हैं ।

आगम ग्रन्थों के अध्ययन करने से ऐसा मालूम होता है कि सम्प्रत्यक्ष को कितनी मिथ्यात्वी ने अभी स्पर्श नहीं किया है फिर भी वह सद् अनुष्ठानिक क्रियाओं के द्वारा कृष्णपाक्षिक से शुक्लपाक्षिक हो सकता है। अमवसिद्धिक मिथ्यात्वी-कृष्णपाक्षिक ही होते हैं तथा अमवसिद्धिक मिथ्यात्वी-कृष्णपाक्षिक-शुक्ल-पाक्षिक दोनों प्रकार के होते हैं।

कृष्णपाक्षिक मिथ्यात्वी अमवसिद्धिक भी होते हैं, अमवसिद्धिक भी। वे नैरयिकों में—दक्षिणगामी नैरयिकों में अधिकतर उत्पन्न होते हैं। कहा है—

× × × कृष्णपाक्षिकाणां तस्या दिशि प्राचुर्येणोत्पादाच्च ।

—पण्ण० पद ३। सू. २१३ टीका

अर्थात् कृष्णपाक्षिक मिथ्यात्वी—दक्षिणगामी नैरयिकों में प्रचुरता से होते हैं। जब कृष्णपाक्षिक मिथ्यात्वी शुक्लपाक्षिक हो जाते हैं वे नियमन हो मोक्ष जायेंगे। कहा है—

तेषां लक्षणमिदं—येषां किञ्चिद्भूतपुद्गलपरावर्तार्थमात्रसंसारस्ते शुक्लपाक्षिका, अधिकतरसंसारभाजिनस्तु कृष्णपाक्षिका, उक्तं च—

जेसिमवद्धो पुण्डलपरियट्टो सेसओ य संसारो ।

ते सुक्कपक्खिमा खलु अहिं पुण्णहपक्खी उ ॥

अतएव—च स्तोका शुक्लपाक्षिका अल्पसंसारिणा स्तोकत्वात् बहवः कृष्णपाक्षिका, प्रभूतसंसारिणामतिप्रचुरत्वात्, कृष्णपाक्षिकाश्च प्राचुर्येण दक्षिणस्या दिशि समुत्पद्यन्ते, न शेषासु दिक्षु, तस्यास्वाभाव्यात्, तच्च तथास्वाभाव्य पूर्वाचार्येरेव युक्तिभिरुपवृत्तं, तद्यथा—कृष्णपाक्षिका दीर्घतरसंसारभाजिन उच्यन्ते, दीर्घतरसंसारभाजिनस्य बहुपापोदयाद् भवति, बहुपापोदयाश्च क्रूरकर्मणां, क्रूरकर्मणांश्च प्रायस्तथास्वाभाव्यात् तदमवसिद्धिका अपि दक्षिणस्या दिशि समुत्पद्यन्ते, शेषासु दिक्षु, यत उक्त—

“पायमिह क्रूरकम्मा भवसिद्धियावि दाहिणिल्लेसु ।

नेरइयतिरियमणुयासुराइठाणेसु गच्छति ॥ १ ॥”

ततो दक्षिणस्या दिशि वहूनां कृष्णपाक्षिकाणामुत्पादसमवात
पूर्वोक्तकारणद्वयाच्च सम्भवन्ति ।

प्रज्ञापना पद ३। सू २१३ टीका

सबसे कम शुक्लपाक्षिक मिथ्यादृष्टि जीव हैं उससे कृष्णपाक्षिक मिथ्यादृष्टि जीव अनन्त गुने अधिक हैं । कृष्णपाक्षिक जीव अपने प्रचुर कर्म के कारण प्रायः दक्षिणगामी नैरयिकों में उत्पन्न होते हैं । जिनका संसार परिभ्रमण बाल देशोंन अर्ध पुद्गलपरावर्त्तन शेष हैं वे शुक्लपाक्षिक मिथ्यादृष्टि हैं और उनसे अधिक संसार परिभ्रमण काल है वह कृष्णपाक्षिक हैं । मिथ्यात का नियम है कि बरा संसारी थोड़े होते हैं अतः शुक्लपाक्षिक कम हैं, अधिक संसारी अधिक होते हैं अतः कृष्णपाक्षिक अधिक हैं । कृष्णपाक्षिक जीव बहुश तथा स्वभाव से दक्षिण दिशि में उत्पन्न होते हैं अथवादिति में नहीं । कहा है —

“दीर्घ संसारी प्रचक्ष पाप के उदय से होते हैं, वह पापोदय से क्रूरकर्म वाले होते हैं । प्रायः क्रूरकर्म वाले जीव भ्रम्य होने पर भी दक्षिण दिशि में नैरयिक, सिध्द, मनुष्य और अमुरादि में उत्पन्न होते हैं ।”

६ मिथ्यात्वी और परीत संसारी—अपरीतसंसारी

प्रकार के होते हैं । शेष —दूसरे से चौदहवें गुग्म्यान तक के जीव सिफ परीत ससार वाले होते हैं । प्रज्ञापना में कहा—

“समारपरित्तेण०, पुच्छा गोयमा । जहण्णेण अन्तोमुहुत्त, उक्को-
सेग अगत काल अवहट्ठ पोगाळपरियट्ठ वेसूण ।”

—प्रज्ञापना पद १८ सू १३७८

टीका—मलयगिरि—यस्तु सम्यक्त्वादिना कृतपरिमितससार स ससारपरीत । ××× । ससारपरीतो जघन्यतोऽन्तमुहुत्तं सत उद्धूर्वमन्त-
कृत्केवलित्वयोगेन मुक्तिभावात्, उद्धूर्वतोऽन्तकाल तमेव निरूपयति —
'अगताओ' इत्यादि प्राग्वत् ततः ऊद्धूर्वमवश्य मुक्तिगमनात् ।

अर्थात् ससार परीत जीव जघन्य अग्नमुहूर्त तथा उत्कृष्ट देशोऽर्द्धपुद्गल परावर्तन के बाद अवश्य ही कर्मों का अन्धकर मुक्ति स्थान-मोक्ष स्थान प्राप्त करेंगे ही । सम्यक्त्व आदि शुभ क्रिया के द्वारा जीव ससार अपरीत से ससार परीत करते हैं । मिथ्यात्वी जीवों में सम्यक्त्व नहीं होता है, अतः वे किसी धार्मिक अनुष्ठान से अपरीत ससार से 'परीत ससार' करते हैं । बिना सद्क्रिया के परीत संसार नहीं कर सकते हैं । अपरीत संसार से परीत ससार करके ही जीव मोक्षगति को प्राप्त करते हैं । परीत ससार-भवसिद्धि जीव ही करते हैं । अपरित संसार में भवसिद्धि तथा अभवसिद्धि दोनों प्रकार के जीवों का उल्लेख मिलना है, जैसा कि प्रज्ञापना सूत्र में कहा है —

ससारअपरित्ते दुविहे पन्नत्ते, तज्जहा—अणादीए वा अपज्ज-
वसिए, अणादीए वा सपज्जवसिए ।

—प्रज्ञापना पद १८ सू १३८१

टीका—यस्तु सम्यक्त्वादिना कृतपरिमितससार स ससारपरीत
××× । ससारपरीतः सम्यक्त्वादिना अकृतपरिमित ससारः ×××
ससारापरीतो द्विधा—अनाद्यपर्यवसितो यो न कदाचनापि ससार
व्यवच्छेद करिष्यति, यस्तु करिष्यति सोऽनादि सपर्यवसित ।

अर्थात् जो सम्यक्त्वादि सद्क्रिया से संसार को परिमित करता है वह संसार परीत । इसके विपरीत जिसने सम्यक्त्वादि सद्क्रिया से संसारपरिमित नहीं

किया है वह ससार अपरिमित कहलाता है। इसके दो भेद हैं—यथा अनादि अनन्त और अनादिसांत। जो कभी भी ससार से मुक्त नहीं होंगे वे अनादि अनन्त—ससार अपरिमित मिथ्यादृष्टि कहलाते हैं तथा जो ससार का अन्तर्गत सिद्ध बुद्ध यावत् मुक्त होंगे वे अनादिसांत-समार—परिमित मिथ्यादृष्टि कहलाते हैं। फलितार्थ यह हुआ कि ससारपरीत जीव—जीनों दृष्टिवाले होते हैं लेकिन ससार अपरीत जीव केवल मिथ्यादृष्टि ही होते हैं।

आगमों में ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं कि सम्यक्त्व को प्राप्त किये बिना मिथ्यात्वी सद्क्रिया के द्वारा ससार परीत किया है—

यथा—(१) मेघकुमार ने अपने पूर्व भव में सम्यक्त्व को प्राप्त किये बिना खरगोश पर अनुकम्पा लाने से—नहीं मारने से, संसारपरीत कर मनुष्य की आयुष्य बांधी।^१

(२) सुबाहु कुमार ने अपने पूर्व भव मुमुक्षु गायपति के भा में निग्रन्थ को वन्दन—नमस्कार किया—शुद्ध आहार पानी दिया फलस्वरूप मिथ्यात्व अवस्था में अर्थात् सम्यक्त्व को प्राप्त किये बिना ससारपरीत कर मनुष्य की आयुष्य बांधी।^२

(३) लालमद्राजी ने अपने पूर्व जन्म में शुद्ध निग्रन्थ को शुद्ध आहार पानी दिया फलस्वरूप मिथ्यात्व अवस्था में ससारपरीत कर मनुष्य की आयुष्य बांधी।

कृष्णपात्रिक जीव चाहे अमरसिद्धि हो, चाहे भवसिद्धि हो—जीनों ससार-अपरीत है तथा शुक्लशक्ति जीव ससार अपरिमित भी है तथा मंगल-नरित भी है।

अनादि मिथ्यादृष्टि जीव भी अपने उसी भव में मन्त्रिणाओं के द्वारा सम्यक्त्व परीत होकर अन्ततः सम्यक्त्व को प्राप्त कर, चारित्र्य ग्रहण कर, वैराग्य प्राप्त कर सिद्ध, बुद्ध यावत् मुक्त हो सकते हैं। अतः मिथ्यात्वी मन्त्रिणाओं के आश्रय

१—शास्तासूत्र अ० १ (तर्था तुम मेहा । ताए पातात्सपथाए ४ मंगार परित्तिकए मण्डानाए निबद्धे ।)

२—मुत्तविपाक सूत्र अ १

का अभ्यास करता रहे। मनुष्य का जन्म, धर्म का श्रवण, धर्म पर श्रद्धा, धर्म पर पराक्रम-ये चार वस्तुओं की^१ प्राप्ति दुर्लभ हैं। इन चार वस्तुओं की दुर्लभता को जानकर मिथ्यात्वी सद्क्रियाओं का आचरण करें, जिससे वह संसार परीत होकर जल्द ही मोक्षपथ को प्राप्त कर सकेगा। अस्तु मिथ्यात्वी शुभ क्रिया से संसार अपरीत से संसार परीत होने का, संसार परीत से सम्यक्त्व प्राप्ति की चेष्टा करता रहे।

चतुर्यं नरक तक के कतिपय मिथ्यादृष्टि नारकी अनन्तर भव में अन्तक्रिया कर सकते हैं। शुद्ध क्रिया से हर व्यक्ति आध्यात्मिक विकास कर सकते हैं। यदि सद्क्रिया करे तो आध्यात्मिक विकास के द्वार सब के लिये खुले हुए हैं।

अतः मिथ्यात्वी सद्क्रियाओं के द्वारा संसार अपरिमित से संसार परीत बनने की चेष्टा करें। जन ग्रंथों में कहा है—

जे पुण गुरुपडिणीया बहुमोहा, ससबला कुसीला य।

असमाहिणा मरसि च, ते हुंदि अणंत ससारी ॥

—आतुर प्रत्याख्यान पयन्ना गा ४२

अर्थात् गुरु के अवर्णवाद आदि कहकर प्रतिकूल आचरण करने वाले, बहुत मोह वाले, सबल दोष वाले, कुशीलिये और असमाधि मरण से मरने वाले जीव अनंत ससारी होते हैं। मिथ्यात्वी परनिम्ना से दूर रहे।

अस्तु मिथ्यात्वी परीतससारी तथा अपरीतससारी—(अनंत संसारी) दोनों प्रकार के होते हैं।

७ मिथ्यात्वी और सुलभबोधि-दुर्लभबोधि

मिथ्यात्वी सुलभबोधि भी होते हैं और दुर्लभ बोधि भी। क्लृणपाक्षिक मिथ्या-दृष्टि जीव नियमतः दुर्लभबोधि होते हैं तथा इसके विपरीत शुक्लपाक्षिक मिथ्या-दृष्टि जीव सुलभबोधि और दुर्लभबोधि-दोनों होते हैं। अमवसिद्धिक मिथ्यादृष्टि जीव स्वभावगत नियम के कारण कभी भी बोधि को प्राप्त नहीं करेंगे अतः उनमें सुलभबोधि दुर्लभबोधि का प्रश्न नहीं उठता। अभ्यसिद्धिक मिथ्यादृष्टि जीव सुलभबोधि और सुलभबोधि दोनों—होते हैं।

बोधि का अर्थ होता है-ज्ञान-परन्तु इसका पारिभाषिक अर्थ सम्यक्त्व भी किया जाता है। कहीं कहीं बोधि शब्द का अर्थ रत्नत्रय —सम्यग्ज्ञान, सम्यग्दर्शन सम्यग्चरित्र मिलता है। धर्मसामग्री की प्राप्ति भी इसका अर्थ किया जाता है। परन्तु ज्ञान-सम्यग्ज्ञान-सम्यग्दर्शन (सम्यक्त्व) की यहाँ प्रधानता है। धर्म के साधनों का सत्य स्वरूप बतलाने की शक्ति भी इसी में है। बोधि को रत्न की उपमा दी जाती है। जैसे रत्न की विधेयता प्रकाश है इसी प्रकार बोधि में भी ज्ञान की प्रधानता है। बोधि की प्राप्ति होना अति दुर्लभ है। आगम में कहा है—

चत्तारि परमगणि, दुल्लाणीह जतुणो ।

माणसत्त सुई सद्धा, सजमम्मि य वीरिय ॥

उत्तम० अ ३। गा १

अर्थात् इस ससार में प्राणी के लिए मनुष्य जन्म, धर्मेनाम्न वा धाम्प, धर्म पर श्रद्धा और समय में पराक्रम-आत्मशक्ति लगाना —इन चार प्रयास अंगों की प्राप्ति होना दुर्लभ है। उत्तम धर्म का श्रवण प्राप्त करके भी उस पर श्रद्धा होना और भी दुर्लभ है क्योंकि अनादिकालीन अभ्यास वन, मिथ्याता का सेना बरने वाले बहुत से मनुष्य दिखाई देने हैं।^१

श्रीत सुधारसमे उपास्याय विनयविजयजो न बहा टै—

तदेतन्मनुष्यत्वमाप्यापि मूढो,

महामोहमिथ्यात्वमायोपगूढ ।

भ्रमन् दूरमग्नो भवागाधगतं,

पुन क्व प्रपद्येत तद्बोधिरत्नम् ॥

—श्रीतसुधारस बोधि दुर्लभ मायना ।

कतिपय मिथ्यास्वी सद्क्रिया से बोधि को सुलभता से प्राप्त कर लेते हैं तथा कतिपय मिथ्यात्व-तोष मोह में इतने ज्यादा ग्रसित हैं कि उन्हें भवान्तर में भी बोधि की प्राप्ति होनी दुर्लभ है । कितने मिथ्यास्वी यथाप्रवृत्तिकरण में प्रवेश करके भी आत्मबोधि से वंचित रह जाते हैं । इससे इसकी दुर्लभता जानी जा सकती है । बोधि को प्राप्त करने का मनुष्य जन्म ही एक उपयुक्त अवसर है । अनेक जन्म के बाद महान् पुण्य के योग से मनुष्य का जन्म मिलता है । धर्म को प्राप्ति में और भी अनेक विघ्न हैं ।

अतः मिथ्यास्वी सद्क्रिया में प्रमाद न करे, तप से विशेष कर्म निर्जरा, दृष्टि को सम्यग् बनाने की चेष्टाकरे फलतः बोधिका प्राप्ति सुलभ होगी । श्री विद्वान्दजी ने कहा है—

‘बार अनती चूक्यो चेतन !, इण अवसर मत चूक’

उपरिक्त भावना का मिथ्यास्वी अवलम्बन लेकर बोधि प्राप्त करने का अभ्यास करे ।

अस्तु जिन मिथ्यास्वी को जिन धर्म की प्राप्ति सुलभ हो उन्हें सुलभ बोधि कहते हैं तथा जिन मिथ्यास्वी को जिनधर्म दुष्प्राप्य हो उन्हें दुर्लभबोधि कहते हैं ।^१ ठाणांग सूत्र में कहा है—

पंचहिं ठाणेहिं जीवा दुल्लभबोधियत्ताए कम्म पकरेति, तज्झा—
अरहताणं अवन्नं वदमाणे, अरहतपन्नत्तस्स धम्मस्स अवन्नं वदमाणे,
आयरियवज्झायाण अवन्नं वदमाणे, चाउवन्नस्स सबस्स अवन्नं
वदमाणे, विवक्कतवमचेराण देवाण अवन्नं वदमाणे ।

—ठाणांग स्या ५। सू १३३

अर्थात् जो पाँच कारणों से दुर्लभ बोधि योग्य मोहनीय कर्म का बंधन करता है; यथा—

१—अरिहंत भगवत् का अवर्णवाद बोलने से ।

१—बोधि —जिनधर्म (प्राप्ति) का सुलभता येषां ते सुलभ-
बोधिका, एवमितरेऽपि ।

—ठाणांग २।२।१६० टीका

२—अरिहन्त भगवत् द्वारा प्ररूपित श्रुत, चारित्र रूप धर्म का अवर्णवाद बोलने से ।

३—आचार्य-उपाध्याय का अवर्णवाद बोलने से ।

४—चतुर्विध सधका अवर्णवाद बोलने से ।

५—भवान्तर मे सत्कृष्ट तप और ब्रह्मचर्य का अनुष्ठान किये हुए देवों का अवर्णवाद बोलने से ।

दुलभबोधि मिथ्यात्वी प्रायः दक्षिणगामी नैरयिकों मे चलाने होते हैं ।

ठाणांग सूत्र में कहा है—

दुविहा नेरडया पन्तत्ता, तजहा—सुलभबोधिया चेव दुलभबोधिया चेव जाव वेमाणिया—

—ठाणांग २।१।१६०

अर्थात् नारकी यावत् वैमानिक दण्डका के बीच दो प्रकार के हो । है—

यथा— सुलभबोधि और दुलभबोधि ।

यद्यपि मनुष्यभवकी प्राप्ति दुर्लभ है फिर भी कतिपय मिथ्यात्वी प्रवृत्त भद्रादि परिणाम से मनुष्यभवकी प्राप्ति कर लेते हैं । भद्रादि परिणाम—गिराद क्रिया है । ठाणांग सूत्र मे कहा है—

“छट्ठाणाइ सव्वजीवाण णो सुलभाइ भवन्ति, तज्जा—मात्तम्मए भवे, आरिए पित्तेजम्म । सुकुले पन्चायाती । केवल्लिपन्नास्स धम्मस्य सवणता । सुयत्स वा सव्हणता । सहहितम्म वा पत्तिहय वा रोक्कम्म वा सम्म काएण फासणया ।

—ठाणांग ७ म्या १। सू १३

चरहिं ठाणेहिं जीवा मणुस्सात्ताए कम्म पगरेति, तजहा—पगति-
भइताते, पगतिविणीययाए, साणुक्कोसयाते, अमच्छरिताते ।

—ठाणांग ४।४।६३०

अर्थात् चार कारणों से जीव (मिथ्यात्वी) मनुष्य गति के आयुष्य का
वधन करता है—यथा—१—सरल स्वभाव से, २—विनीत स्वभाव से,
३—दयालुता से और ४—अमत्सर भाव से ।

अस्तु मिथ्यात्वी कर्मग्रन्थि के रहस्य को साधुओं से समझकर दुर्लभबोधिसे
सुलभबोधि होने का तथा सुलभबोधि से सम्मगदर्शन को प्राप्त करने की चेष्टा
करे । सद् अनुष्ठानिक क्रियाओं के द्वारा कर्मरूपी ग्रन्थि का छेदनकर केवली-
प्ररूपित धर्म का आचरण करे ।

जो मिथ्यात्वी साधुओंकी सगति में रहकर जितेन्द्र भगवान् के बधनों में
अनुरक्त हो जाते हैं, जितेन्द्र भगवान् द्वारा कथित सद् अनुष्ठानों को भावपूर्वक
करते हैं, रागद्वेष से छूटकारा पाने का प्रयत्न करते हैं वे मिथ्यात्वी आगामी
काल में सुलभबोधि होते हैं तथा वे परीत्तससारी होत हैं । इसके विपरीत जो
मिथ्यात्वी-सद्संगति से दूर रहते हैं । साधुओं को सम्मुख आते हुए देखकर
लुक-छिप जाते हैं, मिथ्यादर्शन में अनुरक्त हैं । प्रायः कृष्णादि छीन हीन
लेश्याओं के परिणाम वाले होते हैं वे मिथ्यात्वी आगामी काल में दुर्लभबोधि
होते हैं ।—

मिच्छादसणरत्ता, सणियाणा कण्हलेसमोगाढा ।

इय जे मरति जीवा, तेसि पुण दुल्लहा बोही ॥

—उत्त० अ ३६।गा २६५

अर्थात् मिथ्यादर्शनमें अनुरक्त, निदान सहित क्रियानुष्ठान करने वाले, कृष्ण-
लेश्याको प्राप्त हुए, इस प्रकार के अनुष्ठान से जो जीव मरते हैं उनको पुनः परलोक
में बोधि (सम्यक्त्व) की प्राप्ति होनी, अर्थात् दुर्लभ हैं । कर्मसंग से मूढ हुए प्राणी

(१) मिच्छादसणरत्ता, सणियाणाहु हिंसगा ।

इय जे मरति जीवा, तेसि पुण दुल्लहा बोही ॥

—उत्त० ३६।२६३

अत्यन्त वेदना पाते हुए और दुःखी होते हुए अमानुषी-मनुष्येतर योनियों में भ्रमण करने हैं । अतः मिथ्यात्वी मायुओं के निकट बैठकर धर्म का श्रवण करें, पराक्रम करें । मनुष्यजन्म पाकर जो मिथ्यात्वी धर्म को सुनता है और श्रद्धा करता हुआ उसके अनुसार पुरुषार्थ-आचरण करता है वह सुलभ बोधि होता है तथा शुभ-लक्ष्या में मरण प्राप्त कर शुभगति में उत्पन्न होता है ।

मोक्ष को चाहने वाला मिथ्यात्वी कृष्णादि तीन हीन लक्ष्याओं से निवृत्त होनेका अभ्यास करे, तेजो आदि शुभ लक्ष्यामें प्रवृत्ति करे । आचार्य पुण्यपाद ने समाधिशतक में कहा है—

अव्रतानि परित्यज्य व्रतेषु परिनिष्ठित ।

त्येजेत्तान्यपि संप्राप्य परम पदमात्मन ॥

— समाधिशतक

अर्थात् मोक्षामिलायी पुरुष अव्रतों का त्याग करके व्रतों में स्थित होकर आत्मा के परम पद को प्राप्त करे और उस आत्मा के परम पद को प्राप्त होकर उन व्रतों का भी त्याग करे ।

अतः मिथ्यात्वी मिथ्यादर्शन से निवृत्त होकर सम्पददर्शन को प्राप्त करने की चेष्टा करे । मरुदेवी माताने हाथी के ओढ़दे पर, भरतचक्रवर्ती ने आरिषा भवन में केवल ज्ञान प्राप्त किया । इन दोनोंका सबक लेकर मिथ्यात्वी दुर्लभबोधि से सुलभबोधि का अभ्यास करे, अव्रत से व्रत की ओर बढ़े ।

श्री भज्रय आचार्य ने कहा है—

“जे पुरुष गृहस्थपणे प्रकृति भद्रपरिणाम क्षमादि गुणसहित पद वा गुण ने सुव्रती कहा । पर १२ व्रतधारी न थी । ते जाव मनुष्य मरि मनुष्य में चपजे । एतो मिथ्यात्वी अनेक भला गुणा सहित ने सुव्रती कह्यो छै । ते करणी भली आह्वा माही छै ।”

इस प्रकार सद्मनुष्ठानिक क्रियाओं से मिथ्यात्वी सुलभबोधि हो सकता है ।

षष्ठम अध्याय

१ : मिथ्यात्वी और ज्ञान दर्शन

मिथ्यादृष्टि के उपयोग का कालानान् नियमत असंख्यात समय—अतर्मुहूर्त का होता है क्योंकि पर्याय का परिच्छेद—बोध करने में असंख्यात समय लग जाता है। वह छद्मस्थ है। छद्मस्थ का उस प्रकार का स्वभाव है। मिथ्यादृष्टि में छद्म उपयोग होते हैं—यथा—मतिअज्ञान, श्रुतअज्ञान, विभगअज्ञान, वक्षुदर्शन, वक्षु-दर्शन तथा अवधिदर्शन। मति श्रुत-अवधिज्ञान जब मिथ्यात्व मोह से मलिन होते हैं सब क्रमशः मतिअज्ञान, श्रुतअज्ञान तथा विभगअज्ञान का व्यवहार होता है। कहा है—

“आद्यत्रयमज्ञानमपि भवति मिथ्यात्वसयुक्तम्।

—प्रज्ञापना पद २६। १६०६। टीका

अर्थात् आदि के तीन ज्ञान को मिथ्यात्व के समुक्त होने से अज्ञान कहे जाते हैं। आचार्य मलयगिरि ने कहा है—

तत्र सम्यग्दृष्टीनां मतिज्ञानश्रुतज्ञानावधिज्ञानानि, मिथ्यादृष्टीनां मत्यज्ञानश्रुतज्ञानविभगज्ञानानीति सामान्यतो नैरयिकाणां षड्विध साकारोपयोगः। × × ×।

—प्रज्ञापना पद २६। १६१३। टीका

अर्थात् सम्यग्दृष्टि नारकी में मति-श्रुत अवधिज्ञान और मिथ्यादृष्टि नारकी में मति श्रुत-विभग अज्ञान होते हैं। इसी प्रकार अय दंडकों के विषय में समस्त लेना चाहिए जिसमें जो हो वह कहता।

मिथ्यात्वी का श्रुतअज्ञान और विभगज्ञान भी त्रिकाल-विषयक कहा है क्योंकि उससे अतीत और अनागत भाव का ज्ञान होता है तथा इन दोनों अज्ञान को साकारपक्षता शब्द से अभिहित किया है।^१ श्रुतअज्ञान से अतीत और अनागत

१—श्रुताज्ञानविभगज्ञाने अपि त्रिकालविषये, साम्यामपि यथायोगमतीतानागत-भावपरिच्छेदात्।

—प्रज्ञापना पद ३०। १६१७ —टीका

भावों का भी ज्ञान हो सकता है । त्रिकाल विषयक आगम ग्रन्थादि के अनुसार इन्द्रिय और मनो निमित्त से जो विज्ञान होता है उसे श्रुतज्ञान श्रुतअज्ञान कहते हैं । विभग ज्ञान से अतीत और अनागत काल का ज्ञान होता है ।

मिथ्यात्व में प्रवृत्त होने के दो हेतु माने गये हैं—अज्ञान और मोह । जैसा कि पट्टवंड पाहुड़, चारित्र प्राभृत में कहा है—

मिच्छादक्षण मग्ने मलिणे अण्णाण मोहदोसेहि ।

बद्धमिति मूढ जीवा मिच्छन्ता बुद्धि उदयण ॥

मिथ्यात्व का अंतरंग कारण अनन्तानुबन्धी कषायोदय और बधन मोह है । जब सम्यक्त्व में अनन्तानुबन्धी कषाय का उदय नहीं रहता है तथा दर्शन मोहनीय कर्म (मिथ्यात्व मोहनीय, मिश्र मोहनीय, सम्यक्त्व मोहनीय) का उदय भी नहीं रहता । परन्तु क्षयोपशम सम्यक्त्व में—सम्यक्त्व मोहनीय (दर्शन मोहनीय कर्म की एक प्रकृति) कर्म का प्रदेशोदय रहता है, वह सम्यक्त्व में बाधक नहीं बनता । युगप्रधान आचार्य तुलसी ने कहा है—

अनन्तानुबन्धिचतुष्कस्य दर्शनमोहनीयत्रिकस्य चोपसमे—औपशमिकम् (सम्यक्त्वम्) तत्क्षये—क्षायिकम्, तन्मिश्रे च क्षायोपशमिकम् । × × × ।

—जैन सिद्धांत दीपिका प्रकाश १।४४

अर्थात् अनन्तानुबन्धी चतुष्क और दर्शन मोहनीय त्रिक—सम्यक्त्व मोहनीय, मिश्र मोहनीय एवं मिथ्यात्व मोहनीय—इन सात प्रकृतियों के उपशांत होने के कारण होनेवाली सम्यक्त्व को औपशमिक तथा इनका क्षय होने से प्राप्त होनेवाली सम्यक्त्व को क्षायिक एवं इनका क्षायोपशमिक होने से प्राप्त होने वाली सम्यक्त्व को क्षायोपशमिक सम्यक्त्व कहते हैं । युगप्रधान आचार्य तुलसी ने कहा है—

मिथ्यात्विनां ज्ञानावरणक्षयोपशमजन्योऽपिबोधो मिथ्यात्वसदृचा रिक्त्वात् अज्ञानं भवति । × × × । यत्पुनर्ज्ञानाभावरूपमौदयिकमज्ञान तस्य नात्रोल्लेख । मनःपर्यायकेवलयोस्तु सम्यग्दृष्टिर्वेव भावात्, अज्ञानानि त्रीणि एव ।

—जैन सिद्धांत दीपिका प्र० २ सू २१

अर्थात् मिथ्यात्वियों का बोध भी ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम से उत्पन्न होता है, किन्तु मिथ्यात्वसहवर्ती होने के कारण वह अज्ञान कहलाता है। जो अज्ञान का अभाव रूप ओदयिक (ज्ञानावरण कर्म के उदय से) अज्ञान होता है, उसका यहाँ उल्लेख नहीं किया गया है। मन पर्यवसान^१ और केवल ज्ञान^२ सिर्फ साधुओं के (केवल ज्ञान सिद्धावस्था में भी है) ही होता है, अतः अज्ञान तीन ही है।

मिथ्यात्वों के जातिस्मरण (मतिज्ञान का एक भेद जो स्मृति की विशेष परिपक्वता से उत्पन्न होता है) ज्ञान तथा विभग ज्ञान भी शुभलेख्यादि से उत्पन्न होते हैं। यद्यपि मिथ्यात्वों का ज्ञान-अज्ञान कहलाता है अमितगति आचार्य ने योगसार में कहा है—

मत्यज्ञानश्रुताज्ञानविभगाज्ञान भेदत ।

मिथ्याज्ञान त्रिधेत्येवमष्टधा ज्ञानमुच्यते ॥ ६ ॥

मिथ्याज्ञान मत तत्र मिथ्यात्वसमवायत ।

सम्यग्ज्ञान पुनर्जनैः सम्यक्त्वसमवायत ॥ १२ ॥

—योगसार

अर्थात् मिथ्यात्व के सम्बन्ध से ज्ञान-मिथ्याज्ञान और सम्यक्त्व के सम्बन्ध से सम्यग्ज्ञान होता है। अज्ञान तीन है—यथा-मतिअज्ञान, श्रुतज्ञान तथा विभग अज्ञान। ये तीनों अज्ञान ज्ञानावरणीय कर्म के क्षयोपशम से उत्पन्न होते हैं।^३

मिथ्यात्वों के चक्षुदर्शन, अचक्षुदर्शन, अवधिदर्शन भी होते हैं जो दर्शनावरणीय कर्म के क्षयोपशम से उत्पन्न होते हैं। षट्खंडागम के टीकाकार आचार्य घोरसेन ने कहा है—

‘मिच्छाणाण मिच्छादसणेहि मिच्छत्त पच्चओ णिदिट्ठो ।

—षट् ख ४, २, ८। सू १०। टीका। पु १२। पृ० २८६

१—मनोव्यपयीयप्रकाशिमनःपर्याय

—जैन सिद्धांत दीपिका २।१५

२—निखिलव्यपयीयसाक्षात्कारिकेवलम्।

—जैन सि० दी० २।१५

३—योगसार गाथा १०

अर्थात् मिथ्याज्ञान तथा मिथ्यादर्शन—मिथ्यात्व प्रत्यय का कारण है अर्थात् मिथ्यात्व आश्रय मिथ्याज्ञान और मिथ्यादर्शन से होता है। मिथ्यामार्ग का उपदेश देने वाले वचन को मिथ्यादर्शन वचन कहते हैं।^१

यहाँ जो मिथ्याज्ञान तथा मिथ्यादर्शन का उल्लेख किया जा रहा है वह क्रमशः ज्ञानावरणीय तथा दर्शन मोहनीयकर्म का उदय है। नदीसूत्र में देवर्दिगणि ने कहा है—

“अविसेसिया मई मइनाण च मइअण्णाण च । विसेसिया मती सम्महिट्ठिस्स मई मइणाण, मिच्छदिट्ठिस्स मई मइअण्णाण । अविसेसिय सुय सुयनाणं च सुयअन्नाण च । विसेसिय सुय सम्महिट्ठिस्स सुय सुयनाण, मिच्छदिट्ठिस्स सुय सुयअन्नाण ।

—नन्दीसूत्र, सू ४५

अर्थात् बिना विशेषताकी मति-अज्ञान और मतिअज्ञान उभयरूप है, विशेषता युक्त वही मति समदृष्टि के लिए मतिज्ञान है तथा मिथ्यादृष्टि की मति, मति अज्ञान कहलाती है। विशेषता की अपेक्षा से रहित श्रुत-श्रुतज्ञान और श्रुतअज्ञान उभयरूप होता है एवं विशेषता पाकर वही सम्यग्दृष्टि का श्रुत श्रुतज्ञान तथा मिथ्यादृष्टि का श्रुत श्रुतअज्ञान कहा जाता है।

भारत, रामायण आदि ग्रन्थ मिथ्यादृष्टि के मिथ्यात्व रूप से ग्रहण किये गये मिथ्याश्रुत हैं तथा सम्यग्दृष्टि के सम्यक्त्व रूप से ग्रहण किये गये सम्यग्श्रुत हैं अथवा मिथ्यादृष्टि के भी भारत, रामायण आदि सम्यग्श्रुत हैं क्योंकि उनके सम्यक्त्व में ये हेतु होते हैं इसलिये वे मिथ्यादृष्टि उन भारत आदि शास्त्र ग्रन्थों से ही प्रेरणा-बोध पाये हुए कई स्वयं दृष्टि-अपनी मिथ्यादृष्टि को छोड़ देते हैं इसलिये उनके लिए भी भारतादि सम्यग्श्रुत हो जाते हैं। नन्दीसूत्र में देवर्दिगणि ने कहा है—

१—तद्विपरीता मिथ्यादर्शनवाक् ।

“मिच्छद्दिद्विस्स वि एयाइ चेव सम्मसुय, कम्हा ? सम्मतहे-
उत्तणओ, जम्हा ते मिच्छद्दिद्विया तेहिं चेव समएहिं चोइया समाणा
केइ सपक्खदिद्विओ वमेति ।
—नदीसूत्र सू ७२

आचार्य भिक्षु ने कहा है कि मिथ्यात्वी को क्षयोपशम के परिणामानुसार विभगवज्ज्ञान उत्पन्न होता है तथा वह देशों दसपूर्व तक का ज्ञानाभ्यास कर सकता है ।^१

भारतीय सस्कृति में सत्त्व का प्रतिपादन दो दृष्टियों से हुआ है—अस्तित्व की दृष्टि से और अघ्यात्म की दृष्टि से । मिथ्यादर्शन पूर्वक ज्ञान ‘अज्ञान’ है, इसके विपरीत सम्यग्दर्शनपूर्वक ज्ञान ‘ज्ञान’ है । यह ज्ञान-अज्ञान के स्वरूप का निगम जैन दर्शन में अघ्यात्म दृष्टि से है, अस्तित्व की दृष्टि से ज्ञान ‘ज्ञान’ ही है । अतः इसे क्षायोपशमिक भाव माना गया है । उपयोगिता की दृष्टि से सत्य वह है जो आत्मलक्ष्मी है । जो ज्ञान आत्मलक्ष्मी नहीं है, वह ज्ञान—अज्ञान कहलाता है । विवेक ज्ञान भी सम्यग्दर्शन से फलित है, इसलिए सम्यग्दर्शन के साथ होने वाले ज्ञान को ही ज्ञान माना गया है ।

श्रुतज्ञान मतिपूर्वक होता है किन्तु मतिश्रुतपूर्विका नहीं होती, इसलिए मति-श्रुत-दोनों में मतिज्ञान का ही पूर्व प्रयोग होता है ।

अर्थात् विशेषता की अपेक्षा से रहित श्रुत-श्रुतज्ञान और श्रुतअज्ञान—उभय रूप कहा जाता है । एव विशेषता पाकर वही सम्यग्दृष्टि का श्रुत-श्रुतज्ञान तथा मिथ्यादृष्टि का श्रुत-श्रुतअज्ञान कहा जाता है । कहा है—

“अभिण्णदसपुण्विस्स सम्मसुयं, तेण पर भिण्णेसु भयणा ।”

—नदीसूत्र, सूत्र ७३

अर्थात् दमपूर्वों का सपूर्ण ज्ञान सम्यक्स्वी को ही होता है, उससे आगे पूर्वों के भिन्न होनेपर याने कुछ कम दस, नव आदि पूर्वज्ञान हो तो सम्यग्श्रुतपन की भजना है याने उसके लिए यह सम्यग्श्रुत भी हो सकता है, मिथ्याश्रुत भी । अतः सिद्ध होता है कि मिथ्यात्वी के देशों दस पूर्वों का ज्ञान होता है ।

१—नवपदार्थ की घोषाई

—निर्जरा पदार्थ की ढाल १। गा १५-१६

अतः भारत, रामायण आदि ग्रन्थ कभी-कभी मिथ्यात्वो के सम्यग्श्रुत बन जाते हैं । कहा है—

अभवसिद्धीयस्य सुय अणाइय अपज्जवसिय च ।

—नदीसूत्र-सूत्र ७५

अर्थात् अवसिद्धिक का श्रुत—मिथ्याश्रुत अनादि—अन्परहित है । इसके विपरीत मिथ्यादृष्टि अवसिद्धिक का श्रुत सादि—सात है क्योंकि वे किसी दिन मिथ्यात्व से निवृत्त हो सकते हैं । कहा है—

ज सुच्चा पडिवज्जति तव खतिमहिंसय ।

—पुरुषार्थ चतुष्टयी ३, गा ८

अर्थात् जिस शास्त्र को सुनकर श्रोता, तप शांति और अहिंसा को धारण करते हैं, उसे सम्यग्श्रुत शास्त्र कहते हैं । कतिपय मिथ्यात्वो कामशास्त्र, रामायण आदि से विषुद्ध दृष्टि के कारण सम्यग्ज्ञान की प्राप्ति कर लेते हैं ।

जघन्य सम्यग्ज्ञान की आराधना से भी अधिक से अधिक से अधिक ७८ भव करके सिद्ध हो जाता है अतः मिथ्यात्वो साधुओं के निकट बैठकर सम्यग्ज्ञान की आराधना का अभ्यास करें । मिथ्यात्व को छोड़े, ज्ञान में रमण करें । कहा है—

जहन्नियण्ण भते । णाणाराहण आराहेत्ता कतिहिं भवगहणेहिं सिज्झति, जाव सव्वदुक्खाण अत करेंति ? गोयमा । अत्येगइए तच्चवेण भवगहणेण सिज्झइ जाव सव्वदुक्खाण अत करेइ, सत्तट्ठ भवगहणाइ पुणनाइक्कमइ ।

—भगवती श ८। ३ १०। सू ४६४

अर्थात् जघन्य ज्ञान की आराधना करने वाले कई एक व्यक्ति तीसरे भव में सिद्ध बुद्ध-मुक्त हो जाते हैं । लेकिन अधिक से अधिक ७८ भव करके सिद्ध, बुद्ध-मुक्त होंगे ही । अतः मिथ्यात्वो अज्ञान को छोड़े, ज्ञान की आराधना का अभ्यास करें ।

मिथ्यात्वो का मतिअज्ञान-श्रुतअज्ञान परोक्ष प्रमाण तथा विमग्नज्ञान प्राप्य-प्रमाण के अतर्गत आ जाते हैं । स्मृति प्रत्यभिज्ञा तर्क-अनुमान आदि परोक्ष-

प्रमाण भी मिथ्यात्वी में मिलते हैं। जातिस्मरण-स्मृति रूप परोक्ष प्रमाण हो है^१ जो मिथ्यात्वी के होता ही है। स्मृति और प्रत्यक्ष के संकलनात्मक ज्ञान को प्रत्यभिज्ञा कहते हैं।^२ यह निश्चित है कि स्मृति के बिना-प्रत्यभिज्ञा हो नहीं सकती। प्रत्यभिज्ञा भी मिथ्यात्वी के होती ही है। जातिस्मरण ज्ञान के बिना भी मिथ्यात्वी के स्मृतिज्ञान भी हो सकता है। साध्य-साधन के अविनाभाव सम्बन्ध को तर्क कहते हैं तथा साधन से साध्य के ज्ञान को अनुमान कहते हैं। तर्क के बिना अनुमान ज्ञान नहीं हो सकता है।^३ मिथ्यात्वी के तर्क और अनुमान दोनों हो सकते हैं।

कहीं कहीं इन्द्रिय और मनकी सहायता से होनेवाले ज्ञान को—साध्यावहारिक प्रत्यक्षज्ञान कहा है जो मिथ्यात्वी के हो सकता है। इन्द्रिय और मनकी सहायता के बिना आत्मा से विभगज्ञान होता है जो प्रत्यक्ष प्रमाण का भेद है। मिथ्यात्वी के हो सकता है। यह ध्यान में रहे कि संज्ञो मिथ्यात्वी को लेवयाकी विषुद्धि से विभगज्ञान होता है लेकिन असंज्ञो मिथ्यात्वी को किसी भी काल में विभग ज्ञान नहीं होता।

इस प्रकार मिथ्यात्वी में परोक्ष प्रमाण व प्रत्यक्ष प्रमाण दोनों होते हैं।

यह कहा जा चुका है कि मिथ्यात्व के ससर्ग के कारण मिथ्यात्वी का ज्ञान भी अज्ञान कहलाता है। आगम में मतिज्ञान के स्थान पर मतिअज्ञान का भी व्यवहार हुआ है। मिथ्यात्वी के अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा—ये चारों प्रकार के अज्ञान होते हैं। भगवती सूत्र में कहा है—

१—सत्कारोद् बोधतदित्याकारा स्मृति

—मिनु व्यायर्णिका ३।४

२—स एवायमित्यादिसंकलनात्मक ज्ञानं प्रत्यभिज्ञा

—जेन सि० दीपिका प्र० २।१२

३—व्याप्तिज्ञान तर्कः, साध्यसाधनयोर्नित्यसंबन्ध व्याप्ति ।

—जेन सि० दीपिका २।१३

साधनात् साध्यज्ञान अनुमानम्

—जेन सि० दीपिका २।१४

से किं त मइअन्नाणे ? मइअन्नाणे चउत्तिवहे पन्नत्ते, तजहा—
ओगहो, ईहा, अवाओ, धारणा ।

—भग० श ८। उ २। प्र १००

मतिअज्ञान (मतिज्ञान की तरह) चार प्रकार का है—यथा—अवग्रह, ईहा,
अवाय और धारणा ।

तथा श्रुतज्ञान के स्थान पर श्रुतअज्ञान का व्यवहार हुआ है तथा अविज्ञान
के स्थान पर विभगज्ञान का व्यवहार हुआ है । सब मिथ्यात्वों को विभगज्ञान नहीं
होता है । सच्ची मिथ्यात्वों को ही विभगज्ञान हो सकता है तथा शेष दो अज्ञान
संज्ञी-असंज्ञी दोनों को होते हैं । विभगज्ञान में परस्पर सारसम्य रहना है अतः
मिथ्यात्वों का परस्पर विभगज्ञान एक समान नहीं होता है भगवती सूत्र में विभग
ज्ञान के अनेक प्रकारों का कथन है—

विभगणाणे अणेगविहे पन्नत्ते, तजहा—गामसठिए, णयरसठिए
जाव सण्णिवेससठिए, दीवसठिए, समुदसठिए, वाससठिए,
वासहरसठिए, पव्वयसठिए, रुक्खसठिए x x x णाणा सठाणसठिए
पन्नत्ते—

—भग० श ८। उ २। सू १०१

असहपात हैं । वे आचर्य का पालन कर देवगति में उत्पन्न होते हैं । सिद्धांत ग्रन्थों के अध्ययन से मालूम हुआ कि कतिपय मिथ्यात्वी सज्जो तिर्यंच को ज्ञानावरणीय कर्म के क्षयोपशम के कारण, विशुद्धमान लेख्या से जाति स्मरण ज्ञान अथवा विगग अज्ञान समुत्पन्न होता है जिसके कारण वे अपने पूर्व भवों को देखते हैं फलरूप मिथ्यात्व भाव को छोड़कर-सम्यक्त्व को प्राप्त होने हैं तथा अणुव्रत नियमों को भी ग्रहण कर लेते हैं । फलतः वे वैमानिक देवों में उत्पन्न होते हैं ।

इस प्रकार मिथ्यात्वी सज्जो तिर्यंच भी अपना आध्यात्मिक विकास कर सकते हैं । वे भी मोक्षमार्ग को देश आराधना के अधिकारी हैं । तथा जो सम्यक्त्व को प्राप्त कर अणुव्रत नियमों को ग्रहणकर, उनका विधिवत् पालन करते हैं वे मोक्षमार्ग के देश विराधक हैं । अर्थात् उन्होंने मोक्षमार्ग की अधिकांश आराधना की है । वे उत्कृष्ट नियमों का पालन करने वाले सज्जो तिर्यंच पंचेन्द्रिय सहस्रारदेव (आठवाँ देवलोक) लोक में उत्पन्न हो सकते हैं । युगप्रधान आचार्य सुलसी ने कहा है—

मतिश्रुतविभगास्त्वज्ञानमपि ॥२०॥

टीका—^१विभगोऽवधि स्थानीय ।

तन्मिथ्यात्विनाम् ॥ २१ ॥

—जैन सिद्धान्त दीपिका प्र २

अर्थात् मति, श्रुत और विभग ये तीन अज्ञान भी हैं ।^२ अवधि ज्ञान के स्थान में विभग अज्ञान का उल्लेख किया गया है । ये तीनों अज्ञान मिथ्यात्वियों के होते हैं । यद्यपि सम्यग्मिथ्यादृष्टि में भी ये तीनों अज्ञान होते हैं क्योंकि उनके भी संपूर्ण पदार्थों पर पूर्ण रूप से सही श्रद्धा नहीं है । अतः अज्ञान का व्यवहार होता है ।

१—विदिषा भगा संति यस्मिन् इति विभगा ।

जैन सि० दी० पृ० १८

२—कारणार्थं नञ् समासः कृत्स्नत्वं चान्न मिथ्यादृष्टेः संसर्गात्

—जैन सि० दीपिका पृ० १८

अस्तु मिथ्यादृष्टि नारकी में तीन अज्ञान, पृथ्वीकाय से वनस्पतिभय, इन्द्रिय, तेजन्द्रिय, चक्षुरिन्द्रिय में प्रथम के दो अज्ञान, पंचेन्द्रिय तिर्यंच योनिक जोव तथा मनुष्य, भवनपति आदि चार निकाय के देवों में तीन अज्ञान होते हैं ।^१

ज्ञान विशेष धर्मों को जानता है अतः इसे साकारोपयोग कहते हैं । इसके विपरीत दर्शन सामान्य धर्मों को जानता है अतः इसे अनाकारोपयोग कहते हैं । दर्शनों के चार भेद हैं, यथा—१ चक्षुदर्शन, २ अचक्षुदर्शन, ३ अवधिदर्शन और ४. केवलदर्शन ।

चक्षु के सामान्य बोध को चक्षुदर्शन और शेष इन्द्रिय तथा मन के सामान्य बोध को अचक्षु दर्शन कहते हैं, अवधि और केवल के सामान्य बोध को क्रमशः अवधिदर्शन और केवलदर्शन कहते हैं ।

मिथ्यात्वी के उपरोक्त चार दर्शन में से पहले के तीन दर्शन—चक्षु अचक्षु अवधि दर्शन होते हैं । जिस मिथ्यात्वी को विभंगअज्ञान होता है उस मिथ्यात्वी को अवधि दर्शन होगा ही । मिथ्यात्वी अवधिदर्शन से सामान्य बोध तथा विभंग अज्ञान से विशेष बोध करता है । भावों की अविशुद्धि से मिथ्यात्वी का विभंग अज्ञान चला भी जाता है तथा भावों की विशुद्धि से मिथ्यात्वी सम्यक्त्व को प्राप्तकर लेते हैं तब उनका विभंग अज्ञान अवधि ज्ञान रूप में परिणत हो जाता है ।^२

नदी सूत्र में अष्टतन्निधित मतिज्ञान चार बुद्धि रूप कहा गया है, यथा—
ओत्पात्तिकी, वैनयिकी, कर्मजा और पारिणामिकी ।

१. ओत्पात्तिकी बुद्धि—पहले बिना देखे, बिना सुने और बिना जाने पदार्थों को सत्काल ही (उसी क्षण में) विशुद्ध यथार्थ रूप से ग्रहण करनेवाली तथा अबाधित फल के योगवाली बुद्धि ओत्पात्तिकी बुद्धि है । कहा है—

पूर्व अदिदृष्टमसुयमवेक्ष्य-तत्करण-विसुद्धगहियत्या ।

अन्वाह्यफलजोगा, उत्पत्तिया नाम ॥

—नन्दी सूत्र, सूत्र ४७

(१) भगवतो न ८। उ २ सू १०५ से १०६

(२) भगवतो न ६। उ ३। सू ३३

अर्थात् जो बुद्धि पहले बिना देखे, बिना सुने, बिना जाने विषयो को उसी अंश में विशुद्ध यथावस्थित ग्रहण करती है व अबाधितफल के सबधवाली है वह औत्पात्तिकी नामक बुद्धि है। शास्त्राभ्यास व अनुभव आदि के बिना केवल उत्पत्ति से ही जो बुद्धि उत्पन्न होती है वह औत्पात्तिकी बुद्धि है। श्री मज्झिमा-चायं ने कहा है—

“मतिज्ञान ना दो भेद—श्रुतनिश्चित और अश्रुतनिश्चित । × × × पूर्व दिव्योन्हीं-सुण्यो नहीं ते अर्थ सत्काल ग्रहण करे ते उत्पातनी बुद्धि अश्रुतनिश्चित मतिज्ञान नो भेद कह्यो ।”

—भ्रमविध्वसनम् अधिकार २३।२

२ धैर्यिकी बुद्धि—कठिन कार्य सार के निस्तरण-निर्वाह करने में समर्थ तथा धर्म, कामरूप त्रिवर्ग के वर्णन करने वाले सूत्र और अर्थ का प्रमाण व सार ग्रहण करने वाली तथा जो इस लोक और परलोक में फलदायिनी है वह विनय से होने वाली बुद्धि है। कहा है—

भरणित्थरणसमत्था, तिवग्गमुत्तस्थगद्वियपेयाला ।

उभयोलोगफलवर्ह, विणयसमुत्था हवइ बुद्धि ॥

—नन्दीसूत्र, सूत्र ६३

अर्थात् विनय से उत्पन्न हुई बुद्धि कठिन से कठिन प्रसंग को भी सुलझाने-वाली और नीतिधर्म व अर्थशास्त्र के सार को ग्रहण करने वाली होती है।

३—कर्मजा बुद्धि—एकाग्र चित्त से उपयोग से कार्यों के परिणाम को देखने वाली, तथा अनेक कार्यों के अभ्यास और विचार-चिन्तन से विशाल एवं विद्वानों से की हुई प्रशंसा रूप फल वाली ऐसी कर्म से उत्पन्न होने वाली बुद्धि कर्मजा कहलाती है।^१

४—परिणामिकी बुद्धि—अनुमान, हेतु और दृष्टान्त से विषय को सिद्ध करने वाली, अवस्था के परिपाक से पृष्ठ तथा उन्नति और मोक्ष रूप फलवाली बुद्धि परिणामिकी है। कहा है—

(१) उपयोगादिद्वारा, कम्मपसंगपरिधोलणविसाला ।

साहुवकारफलवर्ह, कम्मसमुत्था हवइ बुद्धी ॥

—नदीसूत्र, सूत्र ६६

अणुमाण-द्वेष्ट-विद्वत्साहिया वयविवाग परिणामा ।
हियणीस्सेसकलवई, बुद्धी परिणामिया णाम ।

—नन्दी सूत्र, सू ६८

अर्थात् जो स्वार्थानुमान हेतु और दृष्टांत से विषय को सिद्ध करती है तथा लोकहित व लोकोत्तर मोक्ष को देने वाली-ऐसी अवस्था के परिपाक से होनेवाली बुद्धि परिणामिकी है ।

उपरोक्त चारों बुद्धियाँ मिथ्यात्वी के होती हैं ।

कोष्ठादि के भेद से बुद्धि तीन प्रकार की होती हैं ।^१ कहा है—

विस्मो हि बुद्धयः × × तद्यथा—कोष्ठबुद्धि १, पदानुसारिबुद्धि २,
बीजबुद्धि ३ इत्थं ।

—प्रज्ञापना पद २१। सूत्र १५३३ टीका

अर्थात् बुद्धि के तीन भेद हैं यथा—

(१) कोष्ठबुद्धि—सुनने के समय याद करना, कालांतर में भूल जाना ।

(२) पदानुसारी बुद्धि—एक पद को सुनकर शेष के पदों को बिना सुने अर्थ लगाना ।

(३) बीज बुद्धि—एक अर्थ पद के अनुसार अपनी स्वयं की बुद्धि से विस्तार से जाना ।

यद्यपि मिथ्यात्वी में यत्किंचित् तीनों प्रकार की बुद्धि मिलनी हैं । परम्पर मिथ्यात्वी के भी आध्यात्मिक विकास में तरतमता रहती है ।

इस प्रकार मिथ्यात्वी के (श्रुतनिश्चित तथा अश्रुतनिश्चित—दोनों प्रकारका) मतिअज्ञान, श्रुतअज्ञान, विभ्रमज्ञान, वसुदशन, अवसुदशन और अवधिदर्शन—ये छह उपयोग होते हैं ।

२ मिथ्यात्वी के कर्मों के क्षयोपशम से ज्ञानोत्पत्ति

चाहे सम्यग्दृष्टि हो चाहे मिथ्यादृष्टि हो, नवीन ज्ञान की उत्पत्ति के समय में विशुद्धलेश्या, प्रवृत्त अश्वयसाम और क्षुमपरिणाम आदि का चलेल मिलता है ।

१—छद्मस्य अवस्था मे भगवान् ने पाँचवाँ चतुर्मास भदिलपुर नगर मे किया । चतुर्मास समाप्त कर भगवान् कदली समाग्रम ग्राम, जदुक्षण्डग्राम सुवांक ग्राम, कूपिका ग्राम, वैशाली नगरी, ग्रामक ग्राम होते हुए माघ मास में शालिशीर्ष नामक ग्राम में पधारे । वहाँ उद्यान मे भगवान् प्रसिमा में स्थित थे । उस समय भगवान् को शुभ अक्षयवसाय, अवधि ज्ञानावरणीय कर्म के क्षयोपशम आदि के कारण लोकप्रमाण अवधिज्ञान उत्पन्न हुआ । कहा है ।

छट्ठेण शालिसीसे विसुज्जमानस्स लोगोही ।

—आव० नि गा ४८६

मलय टीका—X X X तदानीं च षष्ठेन—दिनद्वयोपवासेन तिष्ठतस्तीव्रवेदनामधिसहमानस्य शुभैरध्यवसायैर्विशुद्ध्यमानस्यलोक-प्रमाणोऽवधिरभूत् ।

अर्थात् भगवान् महावीर को शालिशीर्ष ग्राम मे दो दिन की तपस्या मे, शोषादि की तीव्र वेदना को समता से सहन करने से, लोकप्रमाण अवधिज्ञान उत्पन्न हुआ । कहा जाता है कि लोक प्रमाण अवधिज्ञान अनुत्तरविमानवासी देवों को होता है ।^१

२—मेघकुमार के जीव को—पूर्वभव (मेघप्रम हस्ति) के भव में मिथ्यात्व अवस्था में जातिस्मरणज्ञान उत्पन्न हुआ—

तएणं तव मेहा । लेस्साहिं विसुज्जमाणीहिं अज्जवस्राणेण सोहणेणं सुभेणं परिणामेण तयावरणिज्जाणं कम्माणं खओवसमेण ईहापूह-मगण गवेसण करेमाणस्स सग्निपुव्वे जाईसरणे समुप्पज्जित्था ।

—ज्ञातासूत्र अ० १ सू १७०

१—विशेषात् कर्मक्षपण धर्मध्यानदीप्यत ।

धभूव चावधिज्ञान श्रीवीरस्वामिनोऽधिकम् ॥

अनुत्तरस्थितस्यैव सर्वलोकावलोकनम् ॥

—त्रिशलाका० पर्व १०। सर्ग ३। श्लो० ६२१, ६२२

अर्थात् मेघकुमार को अपने पूर्वभव में विशुद्धलेखा, शुभ अष्टवसाय, शुभपरिणाम एव तदावरणीय (मतिज्ञानावरणीय) कर्मों के समोपक्रम से ईहा, ऊपोह, मार्गंगा, गवेयणा करते हुए जातिस्मरण (सञ्जीवित) ज्ञान उत्पन्न हुआ ।

३—मेघ अणगार की अवस्था मे (सम्यग्दृष्टि की अवस्था मे)

तएव तस्मै मेहस्स अणगारस्स समणस्स भगवओ महावीरस्स अत्तिए एवमट्ठ सोच्चा निसम्म सुभेहिं परिणामेहिं पसत्थेहिं अज्झव खाणेहिं लेस्साहिं विमुज्झमाणीहिं तयावरणिज्जाण कम्माण खओवस मेण ईहापूहमग्गणगवेसण करेमाणस्स सन्निपुव्वे जाइसरणे समुपपण्णे ।

—ज्ञाता० अ० १ सू १६०

अर्थात् भगवान् महावीर के अतीवसी शिष्य मेघ (अणगार) को विशुद्ध लेखा, शुभ परिणाम तथा प्रशस्त अष्टवसाय से एव तदावरणीय कर्मों के समोपक्रम से ईहा, ऊपोह, मार्गंगा, गवेयणा करते हुए जातिस्मरण ज्ञान उत्पन्न हुआ ।

४—केवली आदि के पास से धमप्रतिपादक वचन सुनकर सम्यग्दर्शनादि प्राप्त जीव को सम्यक्त्व अवस्था मे अवधिज्ञान उत्पन्न हुआ :—

तस्स (सोच्चा) णं अट्ठम अट्ठमेणं अणिकित्थत्तेणं तवोकम्ममेण अप्पाणं भावेमाणस्स पगइमइयाए तहेव जाव (पगइउवसतयाए, पगइपयणुकोह-माण-मायालोमयाए, मिउमहवसपण्णाए, अदीणयाए, विणीययाए, अण्णया कयावि सुभेण अज्झवसाणेणं, सुभेण परिणामेणं, लेस्साहिं विमुज्झमाणीहिं-विमुज्झमाणीहिं तयावरणिज्जाण कम्माणं खओवसमेणं ईहा-अपोह मग्गणगवेसण करेमाणस्स ओहिण्णणे समुपपज्जइ ।

—मग० ज० ६। ३० ११

के क्षयोपशम से ईहा, उपोह, मार्गणा, गवेषणा करते हुए अवविज्ञान उत्पन्न हुआ ।

१—साधु-साध्वी-श्रावक-श्राविकादि से केवलीप्ररूपित धर्म को बिना सुन कर ही (अश्रुत्वा) कतिपय जोधों को ज्ञानावरणीयादि कर्मों के क्षयोपशम से विभग अज्ञान उत्पन्न होता है । उस मिथ्यात्व अवस्था में उनके विशुद्ध लक्ष्या, शुभ अव्यवसाय, शुभपरिणाम आदि होते हैं ।

तस्मिन् (असोक्त्या केवलस्मिन्) भते । छट्ठ छट्ठेण $\times \times \times$ अन्नया कयाइ सुभेण अज्झवसाणेण, सुभेण परिणामेण, लेखाहिं विसु-वक्कमाणीहिं-विसुज्झमाणीहिं तथावरणिज्जाण कम्ममाणं खओवसमेण ईहा-पोह मगगणगवेषणा करेमाणस्स विवभगे नाम अन्नाणे समुप्प-ज्जइ ।

—भग ० श० ६ उ० ३१। प्र ३३

अर्थात् किसी के पास से भी धर्म को न सुनकर अश्रुत्वा को निरंतर-छट्ठ छट्ठ का तप करते हुए $\times \times \times$ किसी दिन शुभ अव्यवसाय, शुभ परिणाम, विशुद्ध लक्ष्या एवं तदावरणीय (विभग ज्ञानावरणीय कर्म) कर्मों के क्षयोपशम से ईहा-उपोह-मार्गणा और गवेषणा करते हुए विभग अज्ञान उत्पन्न होता है ।

६—इस अवसर्पिणी काल के उन्नीसवें तीर्थंकर श्रीमल्लीनाथ भगवान जिस दिन दीक्षित हुए, उसी दिन उन्हें शुभलक्ष्या, शुभपरिणाम तथा शुभ अव्यवसाय की अवस्था में केवलज्ञान, केवलदर्शन उत्पन्न हुआ ।

तएव मल्ली अरहा ज चेव दिवस पव्वइए तस्सेव दिवसस्स पच्चवरणहकालसमयसि असोगवरपायवसस अहे पुढविखिलापट्टयसि सुहासणवरगयस्स सुहेण परिणामेण (पसत्थेहिं अज्झवसाणेहिं) पसत्थाहिं लेखाहिं (विसुज्झमाणीहिं) तथावरणकम्मरयविकरणकर अपुव्वकरणं अणुपविट्ठस्स अणते जाव केवलवरनाणदसणे समुप्पन्ने ।

—झातासूत्र अ० ८ सू २२५-

अर्थात् मल्लीनाथ अरिहत्त ने जिस दिन दोषा ली, उसी दिन शुभपरिणाम, प्रशस्त अध्यवसाय, विशुद्धलेख्या से, तदावरणोप कर्मों के क्षय होने से केवलज्ञान तथा केवलदर्शन उत्पन्न हुआ ।

७—जितलत्रु आदि छह प्रमुख राजा मल्लीकंवरी की पूर्वनिर्मित मूर्ति को देखते हैं, (उस मूर्ति को साक्षात् मल्लीकंवरी समझते हैं ।) देखकर उस पर रागभाव लाते हैं । मल्लीकंवरी उस निर्मित मूर्ति का ऊपरी भाग का ढक्कन खोलती है । फलस्वरूप दुर्गन्ध आने लगती है (क्योंकि उस निर्मित मूर्ति में ढक्कन खोलकर भोजन का ग्रास प्रतिदिन डाला जाता था । कई दिन का ग्रास होने से उसमें दुर्गन्ध आने लगी ।) जितलत्रु प्रमुख उन छहों राजाओं से दुर्गन्ध सहन नहीं हुआ । फलस्वरूप नाक कपड़े से ढाँक लिया । तब मल्लीकुमारी ने उन छहों राजाओं को प्रविबोध देते हुए कहा कि इस मूर्ति की की तरह मेरा शरीर भी अशुचि का भंडार है, आप इस ऊपरी ढक्कन को देखकर क्यों ललचाते हैं । आप अपने पूर्व भव को याद कीजिये कि अपने सबोंने पूर्वजन्म में एक साथ अनगार वृत्ति में रहे, विचित्र प्रकार की तपस्या की । मल्लीकुमारी से यह वृत्तान्त सुनकर उन छहों राजाओं को जातिस्मरण ज्ञान उत्पन्न हुआ —

तए णं तेसिं जियसत्तूपाभोक्खाणं छण्ह रा (या) ईणं मल्लीए विदेहसयवरकन्नए अतिए एवमट्ठ सोच्चा निसम्मा सुभेण परिणामेण पसरथेण अग्गवसाणेण लेसाहिं विसुज्झमाणीहिं तयावरणिणं कम्माणं खओवसमेणं ईहापूह जाव सण्णिपुण्वे जाईसरणे समुप्पन्ने ।

—ज्ञातामूत्र अ० ८ सू० १८१

जितलत्रु प्रमुख राजाओं को (मल्लीकुमारी से विविधप्रकार का उत्पन्न सुनकर) शुभपरिणाम, प्रशस्त अध्यवसाय, विशुद्धमान लेख्या से, तदावरणोप कर्म के क्षयोपशम होने से ईहा-ऊरोह मार्गणा य गयेयता करव हुए जातिस्मरणज्ञान उत्पन्न हुआ ।

८—वाणिज्यग्राम वासी सुदधन नामक सठ को मय्यकय अवस्था में जातिस्मरणज्ञान उत्पन्न हुआ —

तप ण तस्स सुवसणस्स सेट्ठिस्स समणस्स भगवओ महावीरस्स
अतिथ एयमट्ठं सोक्खा णिसम्म सुभेण अज्झवसाणेण सुभेण परि-
णामेण लेस्साहिं विमुज्झमाणीहिं तयावरणिज्जाणं कम्माण खओव-
समेण ईहा-पोह-मग्गण-गवेसण करेमाणस्स सण्णीपुव्वे जाईसरणे
समुपपन्ने ।

—भगवती श ११। उ ११ सू १७१

अर्थात् भ्रमण भगवान् महावीर स्वामी से धर्म सुनकर और हृदय में
धारण कर सुदर्शन सेठ को शुभ अव्यवसाय, शुभपरिणाम और विशुद्धलेख्या से
तदावरणीय कर्म का क्षयोपशम हुआ और ईहा, ऊपोह, मार्गया और गवेसणा
करते हुए सज्जीपूर्व—जातिस्मरण (ऐसा ज्ञान जिससे तिरतर—सलग्न अपने
संज्ञी रूप से किये हुए पूर्व भव देखे जा सकें) ज्ञान उत्पन्न हुआ ।

६—आणद आचक को पोषवणाला में विशेष रूप से धर्म की आराधना
करते हुए अवधिज्ञान सम्बन्ध अवस्था में उत्पन्न हुआ ।

आणवस्स समणोवासगस्स अन्नया कयाइ सुभेण अज्झवसाणेण
सुभेण परिणामेण लेस्साहिं विमुज्झमाणीहिं तयावरणिज्जाणं
खओवसमेण ओहिनाणे समुपपन्ने ।

उपासकदशांग अ १ सू । ६६

(धर्मजागरणा करते हुए) आणद आचक को किसी समय में शुभ अव्यव-
साय, शुभपरिणाम और विशुद्धलेख्या से तदावरणीय कर्म (अवधिज्ञानावरणीय
कर्म) के क्षयोपशम होने से अवधिज्ञान उत्पन्न हुआ ।

१०—भरतचक्रवृत्ति को आरिस्ता भवन से अनिरव्य आचना को भाषित करते
हुए केवलज्ञान, केवलदर्शन उत्पन्न हुआ—(सम्बन्ध तथा आरित्र अवस्था में) ।

तप ण तस्स भरहस्स रण्णो सुभेण परिणामेण पसरथेहिं अज्झव-
साणेहिं लेस्साहिं विमुज्झमाणीहिं २ ईहापोहमग्गणगवेसणं करेमाणस्स
तयावरणिज्जाणं कम्माण खएण कम्मरयविकिरणकर अपुव्वकरणं

(१) समवायांग सूत्र में जातिस्मरण ज्ञान को सज्जीज्ञान कहा है ।

पविट्ठस्स अणंते अणुत्तरे निव्वाधाए निरावरणे कसिणे पट्ठिपुण्णे केवलवरणाणदसणे समुप्पण्णे ।

—जम्बुद्वीपप्रज्ञप्ति सू ७०

भरत चक्रवर्ती को आरिसाभवन में द्युमपरिणाम, प्रसस्त अध्यवसाय, विशुद्ध लेश्या से ईहा-अपोह मार्गणा-गवेपणा करते हुए तदावरणीय कर्मों (केवल ज्ञानावरणीय कर्म) के समय होने के अणुत्तर केवलज्ञान-केवलदर्शन उत्पन्न हुआ ।

११—शिवराजर्षि को मिथ्यादृष्टि गुणस्यान मे तपस्या करते हुए द्युम लेश्यादि से विभग अज्ञान उत्पन्न हुआ ।

तए ण तस्स सिवस्स रायरिसिस्स छट्ठ छट्ठेण अणिकियत्तेण दिसाच्चकवालेण जाव—आयावेमाणस्स पगइमइयाए जाव विणीययाए अण्णया कयावि तयावरणिज्जाण कम्माण एओवसमेण ईहा पोह मगण-गवेसण करेमाणस्स विभगे णाम नाणे समुप्पण्णे ।

—मग० श० ११।३६। सू ७१

अर्थात् निरंतर बेले बेले की तपस्यापूर्वक दिव्यचक्रवाल तप करते यावत् आतापना लेने और प्रकृति की भद्रता यावत् विनीतता से शिवराजर्षि को रिमी दिन तदावरणीय (विभगज्ञानावरणीय) कर्मों के दायोपधम से ईहा, ओह मार्गणा और गवेपण करते हुए विभग अज्ञान हुआ ।

तए ण तस्स गयसुकुमालस्स अणगारस्स त उड्जल जाव
दुरहियास वेयणं अहियासेमाणस्स सुमेण परिणामेण पसत्थङ्गवसा-
णेणं तदावरणिज्जाण कम्माणं खण्णं कम्मरयविकरणकर अपुव्वकरणं
अणुप्पविट्ठस्स अणते अणुत्तरे निव्वावाए निरावरणे कसिणे पट्ठिपुण्णे
केवलवरणाणदसणे समुप्पण्णे ।

—अत० वर्ग ३। अ ८। सू ६२

अर्थात् घोर वेदना को समभावपूर्वक सहन करते हुए गजसुकुमाल अनगार ने
शुभपरिणाम और शुभ अध्यवसायों से तथा तदावरणीय कर्मों के नाश से
कर्म विनाशक अपूर्वकरण में प्रवेश किया, जिससे उनको अनत अनुत्तर,
निर्गन्धात् निरावरण, क्लृप्त, प्रतिपूर्ण केवलज्ञान और केवलदर्शन उत्पन्न
हुआ। मुनि गजसुकुमाल ने उसी रात्रि में सर्व कर्मों को अनत कर सिद्ध, बुद्ध
यावत् मुक्त हुए।

१३—अमणोपाशक नन्दमणियार का जीव मिथ्यात्व भाव को प्राप्त होकर
अपनी नन्दापुष्करणी में मेढक रूप से उत्पन्न हुआ। वहाँ मेढक ने वारम्बार
बहुत से व्यक्तियों से मुना कि नन्दमणियार बन्ध है जिसने इस नन्दापुष्करणी
को निर्मित किया। ईहा-अपोह-मार्गणा-गवेसणा करते हुए उस नन्दमणियार के
जीव को जातिस्मरण ज्ञान उत्पन्न हुआ। जैसा कि कहा है—

तए ण तस्स द्दुदुरस्स त अभिक्खणं-अभिक्खणं बहुजणस्स
अतिए एयमट्ठ सोळ्ळा निसम्म इमेयारूवे अङ्गत्थिए चितए मण्णो-
गए सकप्पे समुप्पज्जित्था—कहिं मन्ने मए इमेयारूवे सद्दे निसत्तपुव्वे
त्ति कट्ठु सुमेणं परिणामेणं पसत्थेणं अङ्गवसाणेण लेस्साहिं
विसुज्जमाणीहिं तयावरणिज्जाण कम्माणं खणोदसमेण ईहापूह-
मगण-गवेसणं करेमाणस्स सण्णिपुव्वे जाईसरणे समुप्पण्णे, पुव्वजाइ
सम्म समागच्छइ ।

—नायाधम्मकहाओ श्रु १ अ १३। सू ३५

अर्थात् नन्दा पुष्करणी में स्थित उस मेढक ने बहुत व्यक्तियों से मुना
कि इस नन्दा पुष्करणी को नन्दमणियार ने बनाया था। ईहा-अपोह-मार्गणा-

पविट्ठरस्स अणंते अणुत्तरे निव्वाधाए निरावरणे कसिणे पडिपुण्णे केवलवरणाणदसणे समुप्पण्णे ।

—जम्बुद्वीपप्रज्ञप्ति सू ७०

भरत चक्रवर्ती को आरिसाभवन में शुभपरिणाम, प्रत्यस्त अव्यवसाय, विषुद्ध लक्ष्या से ईहा-अपोह मार्गणा-गवेषणा करते हुए तदावरणीय कर्मों (केवल ज्ञानावरणीय कर्म) के अन्तर्गत होने के अणुत्तर केवलज्ञान-केवलदर्शन उत्पन्न हुआ ।

११—शिवराजर्षि को मिथ्यादृष्टि गुणस्थान में तपस्या करते हुए शुभ लक्ष्यादि से विभंग अज्ञान उत्पन्न हुआ ।

तए ण तस्स सिवरस्स रायरिसिस्स छट्ठं छट्ठेणं अणिविक्खत्तेणं दिसाच्चक्कवालेण जाव—आयावेमाणस्स पगइमइयाए जाव विणीयमाए अणण्या कयावि तयावरणिज्जाण कम्माण खओवसमेण ईहा पोह मगगण-गवेषण करेमाणस्स विभंगे णाम नाणे समुप्पण्णे ।

—भग० श० ११।३६। सू ७१

अर्थात् निरन्तर बेलें बेलें की तपस्यापूर्वक विकचक्रवाल तप करते यावत् आत्मापत्ता लेने और प्रकृति की मदृष्टा यावत् विनीतता से शिवराजर्षि को किसी दिन तदावरणीय (विभंगज्ञानावरणीय) कर्मों के अयोपक्ष से ईहा, अपोह मार्गणा और गवेषण करते हुए विभंग अज्ञान हुआ ।

१२—अनगार गजसुकुमाल श्रीकृष्ण के ससारपक्षीय छोटे भाई थे । उन्होंने कुमारवध्या में दीक्षा ग्रहण की थी । भगवान् अरिष्टनेमि की आज्ञा से महाकाल नामक समस्तान में काया को कुक्ष नमाकर चार अंगुल के अन्तर से दोनों पैरों को सिकोड़कर एक पुद्गल पर दृष्टि रखते हुए एक रात्रि की महा प्रतिमा (भिक्षु प्रतिमा) स्वीकार कर ध्यान में लड़के रहे । सोमिल ब्राह्मण द्वारा शिर पर अंगारों को रखे जाने से गजसुकुमाल अनगार के शरीर में महा वेदना उत्पन्न हुई । वह वेदना अत्यन्त दुःखमयी, व्याज्वल्यमान और असह्य थीः । फिर वे गजसुकुमाल अनगार उस सोमिल ब्राह्मण पर छेप मात्र भी द्वेष नहीं करती हुए समभावपूर्वक महा घोर वेदना को सहन करने लगे ।

तए ण तस्स गयसुकुमालस्स अणगारस्स त चञ्जल जाव
दुरहियास वेयणं अहियासेमाणस्स सुभेण परिणामेण पसत्थङ्कवसा-
णेणं तदावरणिज्जाण कम्माण खएणं कम्मरयविकरणकर अपुव्वकरणं
अणुप्पविट्ठस्स अणते अणुत्तरे निव्वाघाए निरावरणे कसिणे पट्ठिपुण्णे
केवलवरणाणदंसणे समुप्पण्णे ।

—अत० वर्ग ३। अ ८। सू ६२

अर्थात् घोर वेदना को समभावपूर्वक सहन करते हुए गजसुकुमाल अनगार ने
शुभपरिणाम और शुभ अव्यवसायों से तथा तदावरणीय कर्मों के नाश से
कर्म विनाशक अपूर्वकरण में प्रवेश किया, जिससे उनको अनत अनुत्तर,
निष्प्रांश निरावरण, कृत्स्न, प्रतिपूर्ण केवलज्ञान और केवलदर्शन उत्पन्न
हुआ। मुनि गजसुकुमाल ने उसी रात्रि में सर्व कर्मों को अनत कर सिद्ध, बुद्ध
भावत् मुक्त हुए।

१३—अमणोपाकक नदमणियार का जीव मिथ्यात्व भाव को प्राप्त होकर
अपनी नदापुष्करणी में मेढक रूप से उत्पन्न हुआ। वहाँ मेढक ने वारम्बार
बहुत से व्यक्तियों से सुना कि नदमणियार भग्य है जिसने इस नदापुष्करणी
को निर्मित किया। ईहा-अपोह-मार्गणा-गवेषणा करते हुए उस नदमणियार के
जीव को जातिस्मरण ज्ञान उत्पन्न हुआ। जैसा कि कहा है—

तए ण तस्स वृद्धुरस्स त अभिक्खणं-अभिक्खणं बहुजणस्स
अविए एयमट्ठ सोच्छा निसम्म इमेयारूवे अङ्कत्थिए चित्ते मण्णो-
गए सकप्पे समुप्पज्जित्या—कहिं मन्ते मए इमेयारूवे सहे निसत्तपुव्वे
त्ति कट्ठु सुभेण परिणामेणं पसत्थेणं अङ्कवसाणेण लेस्साहिं
विसुज्जमाणीहिं तथावरणिज्जाण कम्माण खओवसमेण ईहापूह-
मग्गण-गवेषणं करेमाणस्स सण्णिपुव्वे जाईसरणे समुप्पण्णे, पुव्वजाइ
सम्म समागच्छइ ।

—नायाधम्मकहाओ श्रु १ अ १३। सू ३५

अर्थात् नदा पुष्करणी में स्थित उस मेढक ने बहुत व्यक्तियों से सुना
कि इस नदा पुष्करणी को नन्दमणियार ने बनाया था। ईहा-अपोह-मार्गणा-

गवेषणा करते हुए, तदावरणीय कर्म के क्षयोपशम होने से, प्रशस्त, अव्यवसाय, विशुद्धमान लेख्या, शुभरिणाम से उस मेढ़क को जातिस्मरण ज्ञान उत्पन्न हुआ जिससे उसने अपने द्वारा कृत पूव भव — नदमणियार के भव को देखा ।

१४—अबहू परिव्राजक धीर्यलब्धि (विशेष शक्ति की प्राप्ति) वैक्रिय-लब्धि (अनेक रूप बनाने की शक्ति) और अवधिज्ञानलब्धि (रूपी पदार्थों से आत्मा से जानने की शक्ति) के प्राप्त होनेपर मनुष्यों को विस्मित करने के लिए कपिलपुर नगर में सौ घरों में आहार करता था, सौ घरों में निवास करता था । ये लब्धिवर्मा अबहूपरिव्राजक को स्वाभाविक भद्रता यावत् विनीतता से युक्त निरंतर बेलें बेलें की तपस्या करते हुए भुजाएँ ऊंची रखकर और मुख सूर्य की ओर आतापना भूमि में आतापना लेने वाले शुभ परिणामादि से प्राप्त हुई । कहा है—

अस्मदस्स णं परिव्वायगस्स पगहमइयाए जाव विणीययाए छट्ठेण अनिविखत्तेणं तवोक्रम्मेणं उट्ठ बाहाओ पगिङ्गिय पगिङ्गिय सूरामिसुहस्स आयावणमूमीए आसावेमाणस्स, सुभेण परिणामेणं पसत्थेहिं अङ्गवसाणेहिं लेस्साहिं विसुङ्गमाणीहिं, अणया कयाइ तदावरणिज्जाणं कम्माणं खओवसमेण ईहापूहमगणगवेसणं करेमाणस्स वीरियलद्धीए वेत्तवियलद्धीए ओहिणाणलद्धी समुप्पण्णा ।

—ओव० सू ११६

अबहू परिव्राजक को शुभ परिणाम, प्रशस्त अव्यवसाय और विशुद्धमान लेख्या के द्वारा किसी समय तदावरणीय कर्मों के क्षयोपशम होने पर ईहा, अपोह, मार्गणा तथा गवेषणा करते हुए धीर्यलब्धि, वैक्रियलब्धि के साथ अवधिज्ञान लब्धि प्राप्त हुई ।

१५—तेतलिपुत्र को शुभ परिणाम आदि से जातिस्मरणज्ञान उत्पन्न हुआ—
सए णं तस्स तेयलिपुत्तस्स अणगारस्स सुभेणं परिणामेण जाईसरणे समुप्पन्ने ।

—जाता० अ १४। सू ८१

तए ण तस्स तेयलिपुत्तस्स अणगारस्स सुभेणं परिणामेणं पसत्थेण
अज्झवसाणेणं लेस्साहिं विसुज्झमाणीहिं तयावरणिज्जाण कम्माणं
खसोवसमेण कम्मरयविकरणकर अपुब्बकरण पविट्ठस्स केवलवरणाण-
दसणे समुप्पण्णे ।

—ज्ञाता० अ १४। सू ८३

अर्थात् तेतलिपुत्र को गृहस्थावस्था में शुभ परिणाम से जातिस्मरणज्ञान
उत्पन्न हुआ । इसके बाद उन्होंने संयम ग्रहण किया, गृहस्थ से अणगार बने
विचित्र प्रकार की वस्त्रा की । स्वयं ही दीक्षित हुए तथा स्वयं ही चतुर्दश
पूर्वों की विद्या प्राप्त की ।

तेतलिपुर नगर के प्रमदवन उद्यान में तेतलिपुत्र अणगार को शुभ परिणाम,
प्रशस्त अध्यवसाय, लेखाकी विशुद्धि से, तदावरणीय कर्म के लयोपशम होने से
कर्म रूपी रज को नष्टकर अपूर्वकरण में प्रविष्ट हुए तथा केवलज्ञान-केवल-
दर्शन उत्पन्न हुआ ।

१६ — सज्जो तिर्यञ्च पंचेन्द्रिय को शुभ परिणाम आदि से जातिस्मरणज्ञान
उत्पन्न होता है—उपवाहं सूत्र में कहा है—

सेज्जे इमे सण्णिग-पचिंदिय तिरिक्खजोणिया पज्जत्तया भवति,
सज्जा—जलयरा, थलयरा, खहयरा ।

तेसि ण अत्थेगाइयाण सुभेण परिणामेणं पसत्थेहिं अज्झवसाणेहिं
लेस्साहिं विसुज्झमाणीहिं तयावरणिज्जाण कम्माण खओवसमेणं
ईहापूह-मग्गण गवेसण करेमाणानां सण्णीपुब्बजाह-सरणे समुप्पज्जई ।

—ओव० सू १५६

अर्थात् कतिपय सज्जो तिर्य च पंचेन्द्रियको शुभ परिणाम, प्रशस्त अध्यवसाय और
विशुद्ध लेखा से, तदावरणीय कर्मों के लयोपशम होने से, ईहा-अपोह-मार्गीणा-
गवेसणा करते हुए पूर्व भवों की स्मृति रूप जातिस्मरण रूप ज्ञान उत्पन्न होता
है । आगमों में कहा—उस जाति स्मरण ज्ञान के पैदा होनेपर वे तिर्यच पचेन्द्रिय
(जलचर-स्थलचर-नगचर) स्वयं ही पाँच अणुव्रतों को स्वीकार करते हैं ।
सहस्र से शोलव्रत, गुणव्रत विरमण, प्रत्याख्यान और पोषधोपवास से आत्मा को

भावित करते हुए, बहुत वर्षों की आयुष्य पाते हैं । आयुष्य के नजदीक आनेपर वे भक्त का प्रत्याख्यान करते हैं—अनशन ग्रहण करते हैं, दोषों की आलोचना करते हैं, समाधि को प्राप्त करते हैं । भगवान् ने कहा है कि इसप्रकार के सञ्जी तिर्यक् पंचेन्द्रिय शुक्ललेखा मे भरण को प्राप्त कर उत्कृष्टत सहस्रार कल्प (आठवें देवलोक में) में उत्पन्न हो सकते हैं । किसी किसी को शुभ परिणाम, शुभलेखा और प्रशस्त अव्यवसाय से अवधिज्ञान भी उत्पन्न हो जाता है ।

१७—पार्श्वगाय सप्तानवर्ती आचार्य मुनिचन्द्र को शुभध्यान आदि के द्वारा अवधिज्ञान उत्पन्न हुआ । त्रिषष्टिशलाकापुरुषचरित्र में कहा है—

अत्रान्तरे निशा जज्ञे मुनिचन्द्राख्यसूरय ।

X X X

शुभध्यादचलिता वेदनां तां सहिष्णवः ।

सद्यो जातावधिज्ञाना मृत्वाचार्या दिव ययु ॥

—त्रिशलाका० पर्व १० । सर्ग ३ श्लो ४६२, ४६५

अर्थात् मुनिचन्द्राचार्य ने वेदना को समता से सहन किया—शुभ ध्यानादि के द्वारा अवधि ज्ञान उत्पन्न किया । आवश्यक सूत्र की मलयगिरि टीका में कहा है कि उन्होंने केवलज्ञान उत्पन्न किया ।^१

१८—हस्तिनापुर के पद्मोत्तर राजा ने मुनिसुव्रतस्वामी के शिष्य सुव्रत सूरि से दीक्षित हुए । फिर शुद्ध अव्यवसाय से केवलज्ञान प्राप्तकर सिद्ध हुए । कहा है—

पद्मोत्तरमुनिरपि पालित निष्कलकश्रामण्य शुद्धाव्यवसायेन कर्म-
जाल क्षपयित्वा समुत्पन्नं केवलज्ञानं संप्राप्त सिद्धिमिति ।

—उत्त अ १८ । लक्ष्मीवल्लभ टीका

अर्थात् पद्मोत्तर मुनि ने निष्कलक श्रामण्य का पालन किया । फलस्वरूपशुभ अव्यवसाय से कर्मजाल को खपाकर केवलज्ञान उत्पन्न किया । यह निश्चित है

१—मुनिचन्द्राचार्य, सो चित्त-चोरति, तेण ते गलिए गहिया, ते नि-
हसासा कया, न य भ्राणातो कविमा, तेसि केवलज्ञान उत्पन्न ।

—आध० नि० गा ४७६—मत्तयटीका

कि केवल ज्ञान केवलदर्शन की उत्पत्ति के समय शुभ अव्यवसाय के साथ शुभ परिणाम तथा शुभलेख्या भी होती है ।

१६—भगवान् महावीर के प्रमुख श्रावक महाशतक को सम्यक्त्व अवस्था में धर्म-जागरणा करते हुए शुभ अव्यवसाय आदि से अवधिज्ञान उत्पन्न हुआ । महाशतक राजगृह नगर का वासी था ।

सए ण तस्स महासतगस्स समणोवासगस्स सुभेण अज्झवसाणेण सुभेण परिणामेण जाव खओवसमेण ओहिणाणे समुप्पन्ने ।

—उपासकदर्शांग अ० ८ सू० ३७

महाशतक श्रावकको शुभ अव्यवसाय (शुभ परिणाम से, विबुद्धमान लेख्या से, अवधिज्ञानावरणीयकर्म के क्षयोपशम से) यावत् क्षयोपशम से अवधिज्ञान उत्पन्न हुआ ।

२०—सुग्रीवनगर में वल्लभद्र नामक राजा था । उसके मृगा नाम की पटरानी थी । उनके 'वल्लभो' नाम का पुत्र था, जो 'मृगापुत्र' के नाम से विख्यात था । एक दिन मृगापुत्र ने एक श्रमण को—जो तप, नियम और समय को धारण करने वाले, लीलवान् और गुणों के भण्डार थे—जाते हुए देखा । मृगापुत्र उन मुनि को ध्यान से देखने लगा । उसे विचार हुआ कि मैंने इस प्रकार का रूप पहले देखा है । फलस्वरूप मृगापुत्र को प्रसन्न अव्यवसाय आदि से जातिस्मरणज्ञान उत्पन्न हुआ ।

साहस्स दरिसणे तस्स, अज्झवसाणम्मि सोहणे ।

मोह गयस्स सतस्स, जाइसरणे समुप्पण्ण ॥

वेवल्लोग चुओ सतो, माणुस भवमागओ ।

सण्णिजाण-समुप्पण्णे, जाइ सरइ पुराणय ॥

जाइसरणे समुप्पण्णे, मिमापुत्ते महद्विड्ढए ।

सरइ पोराणिय जाइ, सामण्ण च पुराकय ॥

—उत्तराध्ययन सूत्र अ० १६ । गा०७ से ६

अर्थात् साधु के दशन के कारण एव मोहनीय कर्म को क्षयोपशम होने से तथा शुभ अव्यवसाय से (आत्मा का सूक्ष्म परिणाम अव्यवसाय कहलाता है ।)

मृगापुत्र को जातिस्मरण ज्ञान उत्पन्न हुआ । सञ्ज्ञी ज्ञान (जातिस्मरणज्ञान) — यह ज्ञान सञ्ज्ञी जीवों को ही होता है, अतः इसे सञ्ज्ञी ज्ञान कहते हैं, उत्पन्न होने से, पूर्व जन्म का स्मरण हुआ । उसे ज्ञात हुआ कि मैं देवलोक से च्यवकर मनुष्य भव में आया हूँ । जातिस्मरण ज्ञान प्राप्त होने पर, महाश्रद्धा वाले मृगा पुत्र, अपने पूर्व जन्म और उसमें पाले हुए संयम को याद करने लगे ।

यद्यपि उच्युक्त पाठ में केवल शुभ अध्यवसाय शब्द का व्यवहार है परन्तु शुभलक्ष्या, शुभ परिणाम आदि का व्यवहार नहीं है । अस्तु मृगापुत्र को जब जातिस्मरण ज्ञान उत्पन्न हुआ तब शुभ अध्यवसाय के साथ शुभ परिणाम और विशुद्ध लक्ष्या भी होनी चाहिए तथा सदावरणीय कर्म (नोऽन्द्रिय मतिज्ञाना-वरणीय कर्म) का क्षयोपशम भी अवश्य था ।

जातिस्मरण तथा विभग अज्ञानकी उत्पत्ति के समयमें मिथ्यात्वी के भी लक्ष्या की उत्तरोत्तर विशुद्धि, शुभ परिणाम, शुभ अध्यवसाय तथा सदावरणीय कर्म का क्षयोपशम होना आवश्यक है । सम्यक्त्वी जीव के भी जातिस्मरणादि ज्ञान की उत्पत्ति के समय में शुभ लक्ष्यादि होते हैं ।

जिस प्रकार मिथ्यात्वी मिथ्यात्व से निवृत्त होकर सम्यक्त्व को प्राप्त करते हैं उस समय लक्ष्या शुभ होती है उसी प्रकार जातिस्मरण ज्ञान तथा विभग ज्ञान अवधिज्ञान मनःपर्यय ज्ञान तथा केवलज्ञान की उत्पत्ति के समय में मिथ्यात्वी या सम्यक्त्वी के शुभ लक्ष्या होती है क्योंकि सिद्धान्त का यह नियम है कि अशुभ लक्ष्या में चाहे सम्यक्त्वी हो चाहे मिथ्यात्वी हो—जातिस्मरण आदि ज्ञान उत्पन्न नहीं होते हैं ।

अस्तु निरवध क्रिया (शुभ अध्यवसाय, शुभ परिणाम, शुभ लक्ष्या) के द्वारा ही मिथ्यादृष्टि सद्गति को प्राप्त होना है क्योंकि निरवध क्रिया के द्वारा ही पुण्य का वध होता है । प्रशमरति प्रकरण में कहा गया है कि शुभयोग की प्रवृत्ति के बिना पुण्य का वध नहीं होता है ।^१

आचार्य भिक्षु ने निर्जरा पदार्थ की ढाल १ में कहा है—

मिथ्याती रे यो जगन द्योय अग्यांन छें,

उतकष्टा तीन अग्यान हो ।

देस उणो दस पूर्व उतकष्टो भणे,

इतरो उतकष्टो खयउपसम अग्यांन हो ॥१२॥

—मिक्षु ग्रन्थ रत्नाकर भाग १, पृष्ठ ४१

अर्थात् मिथ्यात्वो के कम से कम दो और अधिक से अधिक तीन अज्ञान होते हैं । उत्कृष्ट में दैव-न्यून दस पूर्व पढ़ सके, इतना उत्कृष्ट क्षयोपशम अज्ञान उसको होता है । आगे कहा है—

मत ग्यांनावरणी खयउपसम हुआं,

नीपजें मत ग्यांन मत अग्यांन हो ।

सुरत ग्यांनावरणी खयउपसम हुआं,

नीपजें सुरत ग्यांन अग्यांन हो ॥१४॥

बले भणवो आचारांग आदिदे,

समदिष्टी रे चवदें पूर्व ज्ञान हो ।

मिथ्याती उतकष्टो भणे,

देस उणो पूर्व लग जाण हो ॥१५॥

अवधि ग्यांनावरणी खयउपसम हुआं,

समदिष्टी पामें अवध ग्यांन हो ।

मिथ्यादिष्टी नें विभग नाण उपजें,

खयउपसम परमाण जाण हो ॥१६॥

ग्यांन अग्यांन सागार सपीयोग छें,

द्योयां रो एक सभाव हो ।

करम अलगा हुआं नीपजें,

ए खयउपसम उजल भाव हो ॥१८॥

—मिक्षुग्रन्थरत्नाकर भाग १, पृष्ठ ४१

मतिज्ञानावरणीय के क्षयोपशम होने से मतिज्ञान और मतिअज्ञान उत्पन्न होते हैं और श्रुतज्ञानावरणीय के क्षयोपशम होने से श्रुतज्ञान और श्रुतअज्ञान । सम्यग्दृष्टि आचारांग आदि चतुर्दश पूर्व का ज्ञानाभ्यास कर सकता है और मिथ्यात्वो दैत्य-न्यून दस पूर्व तक का ज्ञानाभ्यास । अवधिज्ञानावरणीय कर्म के क्षयोपशम होने से सम्यग्दृष्टि अवधिज्ञान प्राप्त करता है और मिथ्यादृष्टि को क्षयोपशम के परिणामानुसार विभग अज्ञान उत्पन्न होता है । ज्ञान-अज्ञान दोनों साकारोपयोग है और इन दोनों का स्वभाव एक सा है । वे कर्मों के दूर होने से उत्पन्न होते हैं और उज्ज्वल क्षयोपशम भाव हैं ।

३ मिथ्यात्वी के क्षयोपशम से विभिन्न गुणों की उपलब्धि

चारित्र मोहनीय कर्म का क्षयोपशम प्राणो मात्र में होता है अतः मिथ्यात्वी के भी उसका क्षयोपशम होता है । प्रकृत अध्ववसाय और शुभलेख्या का वर्तन-चारित्र मोहनीय कर्म के क्षयोपशम से होता है । आचार्य भिक्षु ने नवपदार्थ की चौपद, निर्जरा पदार्थ की ढाल १ में—कहा है—

मोहकरम खयउपसम हूआं,
नीपजें आठ बोल अमाम हो ।
प्यार चारित नें देस विरत नीपजें,
तीन दिष्टी उजल होव ताम हो ॥२५॥
चारित्र मोह री पचीस प्रकत मगें,
केइ सदा खयउपसम रहें ताय हो ।
तिणस् अस् मात उजलो रहे,
जब मला वरते छे अधवसाय हो ॥२६॥
कदे खयउपसम इधको हूवें,
जब इधका गुण हुवें तिण मांय हो ॥
खिमा दया सतोपादिक गुण धधें,
मले लेस्यादि वरतें जब आय हो ॥२७॥

अर्थात् उज्ज्वल मिथ्यादृष्टि की प्राप्ति—मोहनीय कर्म के क्षयोपशम से होती हैं। चारित्र मोहनीय कर्म की पचोस प्रकृतियों में से कई सदा क्षयोपशम रूप में रहती है, इससे जीव अशत उज्ज्वल रहता है और इस उज्ज्वलता से शुभ अव्यवसाय का वर्तन होता है। कभी क्षयोपशम अधिक होता है तब उससे जीव के अधिक गुण उत्पन्न होते हैं। क्षमा, दया, सतोषादि गुणों की वृद्धि होती है और शुभ लेदयाएँ बतती हैं।

मिथ्यात्वी के अतरायकर्म व मोहनीय कर्म के क्षयोपशम से शुभ ध्यानादि भी होते हैं। नव पदार्थ की चौपई, ढाल १ में आचार्य भिक्षु ने कहा है—

भला परिणाम पिण वरते तेहनें, भलाजोग पिण वरते ताय हो।
धर्मध्यान पिण ध्यावे किण समे, ध्यावणी आवे मिटीयां कषाय हो ॥२८॥
ध्यान परिणाम जोग लेखा भली, बले भला वरते अववसाय हो।

सारा वरते अतराय खयउपसम हुआ, मोहकरम अलगा हुआ ताय हो ॥२९॥

—भिक्षु ग्रन्थ रत्नाकर भाग १, पृष्ठ ४२

चारित्र मोहनीय कर्म के क्षयोपशम होने से मिथ्यात्वी के शुभपरिणाम तथा शुभ योगोंका वर्तन होता है। कभी-कभी धर्मध्यान भी होता है परन्तु बिना कषाम के दूर हुए पूरा धर्मध्यान नहीं हो सकता। शुभध्यान, शुभपरिणाम, शुभयोग, शुभ लेखा और शुभअव्यवसाय—ये सब उसी समय वर्तते हैं जब अतराय कर्म का क्षयोपशम हो जाता है तथा मोह कर्म दूर हो जाता है। मिथ्यादृष्टि में भी कतिपय पदार्थों में बुद्धश्रद्धान है। नव पदार्थ की चौपई में कहा है—

दरसन मोहणी खयउपसम हुआ,
नीपजें साची सुध सरधान हो।
तीनू दिष्ट में सुध सरधान छे,
ते सो खयउपसम भाव निधान हो ॥३४॥

मिथ्यात मोहणी खयउपसम हुआ,
मिथ्यादिष्टी उजली होय हो।
जब केयक पदार्थ सुध सरधलें,
एहवो गुण नीपजें छे सोय हो ॥३५॥

—भिक्षु ग्रन्थ रत्नाकर भाग १, निर्जरा की ढाल १

अर्थात् दर्शन मोहनीय कर्म के क्षयोपशम होने से सच्ची एव शुद्ध श्रद्धा उत्पन्न होती है । तीनों दृष्टियों में शुद्ध श्रद्धान हैं । क्षयोपशम भाव ऐसा उत्तम है । मिथ्यात्व मोहनीय कर्म के क्षयोपशम होने से मिथ्यादृष्टि उज्ज्वल होती है; जिससे जीव कई पदार्थों में ठोक ठोक श्रद्धा करने लगता है । मिथ्यात्व मोहनीय के क्षयोपशम से ऐसा गुण उत्पन्न होता है । आचार्य भिक्षु ने मिथ्यादृष्टि (क्षयोपशम भाव रूप) को स्थायिक सम्यक्त्व की बानगी—नमूना कहा है ।^१

अस्तु मिथ्यात्व मोहनीय कर्म के क्षयोपशम से मिथ्यादृष्टि उज्ज्वल होती है । इससे जीव कुछ पदार्थों की सत्य श्रद्धा करने लगता है । क्रोधादिक का रोकना, कलह आदि का निवारण करना—आदि सद्गुणान मिथ्यात्वी के भी हो सकते हैं ।

तपस्या से जीव ससार का अंत करता है, कर्मों का अंत लाता है । और इसी तपस्या के प्रसाप से घोर मिथ्यात्वी जीव भी सिद्ध हो जाते हैं । निर्जरा की अभिलाषा से जब मिथ्यात्वी तप करते हैं तब उनके सकाम निजरा होती है । देवानंदसूरि ने कहा है—

सकाम निजरा पुन निजराहिलासीर्ण × × × । छविह बाहिर
× × × छविहमवमतर च ।

—नवतत्त्वसाहित्यसंग्रह—सप्ततत्त्वप्रकरण अ ६

अर्थात् कर्म क्षयकी अभिलाषा से बारह प्रकार के तपों के करने से जो निर्जरा होती है वह सकाम निर्जरा है । तपस्या से मिथ्यात्वी ससार को संक्षिप्त कर सीधे ही मुक्ति को प्राप्त करते हैं ।

आचार्य भिक्षु ने सकाम निजरा साधु-श्रावक, व्रती-अव्रती, सम्यग्दृष्टि मिथ्यादृष्टि आदि सभी के स्वीकार की है । तप निरवध और लक्ष्य कर्म क्षय का हो वहाँ सकाम निर्जरा होगी । जहाँ लक्ष्य नर्मक्षय नहीं वहाँ शुद्ध तप भी सकाम

१—खयउपशम भाव तीनूइ दिष्टी छें, ते सगलोइ सुध सरधान हो ।

ते खासक समकत मांदिळी बानगी, मातर गुण निधान हो ॥

—नव पदार्थ, निर्जरा की ढाल १, गा० ४०

निजरा का हेतु नहीं होता । वहाँ अकाम निजरा होगी । अकाम निजरा भी भगवान् की आज्ञा के अन्तर्गत की क्रिया है । श्री मज्झिमाचार्य ने कहा है—

“बिना मन भूख तृषा शीत तावड़ादि खमै, बिना मन ब्रह्मचर्य पाले ते निर्जरा रा परिणाम बिना तपसादि करे ते पिण अकाम निर्जरा आझा माहि छे । × × × । निर्जरा रो अर्थी थको न करै तिणसू अकाम निर्जरा छै । एह थकी पिण पुन्य बधे छै पिण आझा चारला कार्य थी पुन्य बधै न थी ।

—भगवती नी जोड़, खधक अधिकार

अर्थात् मिथ्यात्वो या सम्यक्त्वो यदि बिना मन भूख तृषा, शीत, ताप सहन करता है तथा ब्रह्मचर्य का पालन करता है, निर्जरा के परिणाम के बिना तपस्यादि करता है तो वह अकामनिजरा है । उस अकामनिजरा से भी पुण्य का बंध होता है क्योंकि वह भी आज्ञा के अन्तर्गत की क्रिया है ।

भारतीय दशन के महान् चिंतनकार मुनिश्री नयमलजी ने कहा है — ‘ऐहिक सुख सुविधा व कामना के लिए तप तपने वालों को, मिथ्यात्व दशा में तप तपने वालों को परलोकका अनाराधक कहा जाता है वह पूण आराधना की दृष्टि से कहा जाता है । वे अशन परलोक के अनाराधक होते हैं । जैसे उनका ऐहिक लक्ष्य और मिथ्यात्व विराघना की कोटि में आते हैं वैसे उनकी तपस्या विराघनाकी कोटि में नहीं जाती ।’

“ऐहिक लक्ष्यने तपस्या करने की आज्ञा नहीं है इसमें दो बातें हैं—तपस्या का लक्ष्य और तपस्या को करणो । तपस्या करने का सदा आज्ञा है । हिंसा रहित या निरवघ्न तपस्या कभी आज्ञा बाह्य धर्म नहीं होता । तपस्या का लक्ष्य जो ऐहिक है उसकी आज्ञा नहीं है—निषेध लक्ष्य का है, तपस्या का नहीं तपस्या का लक्ष्य जब ऐहिक होता है तब वह आज्ञा में नहीं होता—धर्ममय नहीं होना । किंतु ‘करणो’ आज्ञा बाह्य नहीं होती । इसीलिए आचार्य भिक्षु ने इस कोटि को करणो को जिन आज्ञा में माना है । यदि वह जिन आज्ञा में नहीं होती तो इसे अकामनिजरा नहीं कहा जाता ।’

“अभव्य आत्म कल्याण के लिए करणो नहीं करता सिर्फ बाह्य दृष्टि-पूजा प्रतिष्ठा, पौद्गलिक गुण की दृष्टि से करता है। क्या ऐसी क्रिया निर्जरा नहीं ? अवश्य अकाम निर्जरा है।

निर्जरा के बिना अयोपशमिक भाव यानि आत्मिक उज्ज्वलता होती नहीं। अभव्य के भी आत्मिक उज्ज्वलता होती है। दूसरे निर्जरा के बिना पुण्यवध नहीं होता। पुण्य बंध निर्जरा के साथ ही होता है—यह प्रुवसिद्धांत है। अभव्य के निर्जरा धर्म और पुण्यवध दोनों होते हैं। निर्जरा के कारण वह अशरूप में उज्ज्वल रहता है। पुण्यवध से सद्गति में जाता है। इहलोक आदि की दृष्टि से की गई तपस्या लक्ष्य की दृष्टि से अशुद्ध है किन्तु करणो की दृष्टि से अशुद्ध नहीं हैं।”

कतिपय मिथ्यात्वी भी निदान रहित धर्म क्रिया करते हैं। वे मोक्षान्ति लाषी भी होते हैं। जैसे धर्मक्रिया मोक्ष के लिए करना उचित है उसी तरह धर्म क्रिया करने के बाद उसके बदले में सांसारिक फल की कामना करना भी उचित नहीं। आचार्य भिक्षु ने कहा है—

“करणी करें नीहांणो नहीं करें, ते गया जमारो जीत।

तामली तापस नीहांणो कीधो नहीं, तो इसाण इन्द्र हुवो वदीत।

—भिक्षु ग्रन्थ रत्नाकर भाग १

अर्थात् बालतपस्वी तामली तापस ने देवताओं के कथनानुसार निदान नहीं किया, फलस्वरूप तप से ईशानेन्द्र हुआ। निष्काम तप (आत्मशुद्धि की कामना के अतिरिक्त अन्य किसी कामना से नहीं किया हुआ तप) कर्मों का लय विनियोग से करता है अतः वह निःश्रेयस् का कारण है। शुभयोग की प्रवृत्ति के कारण कर्मलक्ष्य के साथ साथ पुण्य का भी बंध होता है जो सांसारिक अभ्युदय का हेतु होता है। तपसे मिथ्यात्वी पूर्ववत् कर्मों का लय करता है। कहा है—

तत्वेण भते। जीवे किं जणयइ। तत्वेण वोदाण जणयइ।

—उत्त० २६।७

अर्थात् तप से पूर्व वत् कर्मों का लय होता है। मय्यग्वोघ न होन के कारण मिथ्यात्वी को मोक्ष प्राप्ति न होती हो परक्रियापरक होने से स्वात्म

कर्माक्षकी निर्जरा उसके भी होती है ।^१ मिथ्यादृष्टि—चरक, परिव्राजक आदि हमारा कर्मक्षय हो ऐसी बुद्धि से तपश्चरणादि अज्ञान कष्ट करते हैं उनके सकाम निर्जरा सम्भव है । सकाम निर्जरा का हेतु बाह्य आभ्यन्तर—द्विविध तप है ।

जब देशस्थायों ने बाल तपस्वी सामली तापस को चमरेन्द्र बनने के लिए निदान करने की प्रार्थना की, तब बाल तपस्वी सामली तापसने निदान नहीं करने का चिन्तन किया । आचार्य भिक्षु ने कहा है—

मून साम्म रह्यो पिण बोख्यो नहीं,
नीहाणो पिण न कियो कोय ।
बले मन में विचार इसड़ो कीयो,
करणी बेच्या आछो नहीं होय ।
जो तपस्या करणी म्हारे अल्प छे,
घणो चितव्यो हुवे नहीं कोय ।
जो तपसा करणी म्हारे अति घणी,
थोड्यो चितव्यो सताव सू होय ।
जेहवी करणी तेहवा फल लागसी,
पिण करणी तो बांम्म न होय ।
तो निहाणो करू किण कारणे,
आछो कियो निश्चै आछो होय ॥

×

×

×

जिन मत मांहे पिण इम कछ्यो,
नीहाणो करे तप खोय ।
ते तो नरक तणो हुवे पावणो,
बले चिहूँ गति माह दुखियो होय ॥

—भिक्षुग्रन्थ रत्नाकर, भाग १

अर्थात् दिवों के द्वारा निदान सम्प्रम्बी वचनों को सुनकर बालतपस्वी तामली तापस मौन रहा । उसने सोचा कि निदान करना मुझे उचित नहीं है । करणी निष्फल नहीं जा सकती । निदान से तपको खोकर नरक गति में जाता है, चारों गतियों में दुःख को प्राप्त होता है । अतः बालतपस्वी तामली तापस ने निदान नहीं किया । कोटि भवों के सचिन कर्म निदान रहित तप द्वारा जीण होकर भ्रष्ट जाते हैं ।^१

आचार्य भिक्षु ने मिथ्याती री करणी री खोपई में ठाछ २ में कहा है—

तामली तापस तप कीघो घणों रे,
साठ सहस वरसा लग जाण रे ।
वेले वेले निरतर पारणों रे,
वेंराग भावे सुमता आण रे ॥२८॥
तिण सथारों कीयो भला परिणाम सू रे,
जब देव देवी आया तिण पास रे ॥३०॥ पूर्वार्ध
म्हे चमरच चा राजख्यानी तणा रे,
देवदेवी हूआ म्हे सर्व अनाथ रे ।
इन्द्र हूवों ते म्हारो चव गायो रे,
थे नीहाणों कर हुवों म्हारा नाथ रे ॥३१॥
इम कहे ने देवदेवी चलता रह्या रे,
पिण तामली न कीयो नीहाणों ताय रे ।
तिण कर्म निरजरिया मिथ्याती थकां रे,
ते इसाण इन्द्र हुवों छे जाय रे ॥३२॥
ते देव चवी नें होसी मानवी रे,
महाविदेह खेतर मम्हार रे ।
ते साध थड नें सिवपुर जावसी रे
ससारनी आवागमन निवार रे ॥३३॥
इणकरणी कीधी छे मिथ्याती थकें रे,
तिणकरणी सू घटीयो छे मसार रे ।

इन्द्र हवों छे तिणकरणी थकी रे,
इणकरणी सूं हवों एका अवतार रे ॥

५६

—मिक्षत्रय रत्नाक

अर्थात् तामलो तापस ने मिथ्यात्व अवस्था में ६०

की तपस्या की। अतः वैराग्य भाव से समतारस में रमण करते हुए सधारा पञ्चकक्षा। तब उसको विचलित करने के लिए चमरचचा राजधानी से देव-देवी आये। सोलह प्रकार के नाटक दिखलाये और कहा कि हमारे इन्द्र का व्यवहन — उद्धर्तन हो गया है, हम अनाथ हो गये हैं आप निदान कीजिये जिससे हमारे इन्द्र हों। ऐसा कहकर देव-देवी चले गये। किंतु तामली तापस ने निदान नहीं किया। मिथ्यात्वी अवस्था में बहुत से कर्मों की निर्जरा की, फलस्वरूप ईशानेन्द्र हुआ। वहाँ से व्यवहार महाविदेह क्षेत्र में मनुष्य होगा, साधुत्व को अंगीकार कर सिद्ध-बुद्ध मुक्त होगा।

निष्कर्ष यह निकला की तामली तापस के भव में मिथ्यात्वी अवस्था में सद्-क्रियाओं से ससार को घटाया, फलस्वरूप ईशानेन्द्र हुआ — एकाभवतारो हुआ।

यद्यपि मिथ्यात्वी तेजो-पद्म-शुक्लेश्या में तिर्यंच आयुष्य का भी वधन करते हैं, देवाय तथा मनुष्य आयुष्य का भी। यह तिर्यंच आयुष्य पुण्य रूप प्रकृति विशेष है। कहा है—

तेजलेस्सा ण भते ! जीवा अक्रियावादी किं णेरइयाउय—पुच्छा। गोयमा। णो णेरइयाउय पकरेंति, मणुस्साउय पि पकरेंति, तिरिक्ख-जोणियाउय पि पकरेंति, देवाउय पि पकरेंति। एव अण्णाणियवाई वि, वेणइयवाई वि। जहा तेजलेस्सा एव पम्हलेस्सा वि सुक्कलेस्सा वि णायत्वा।

—भगवतीसूत्र श ३०। स १। प्र १६

अर्थात् तेजोलेखी 'अक्रियावादी, धिनयवादी, अज्ञानवादी (जो नियमव मिथ्यादृष्टि होते हैं) तिर्यंच-मनुष्य-देवाय का वधन करते हैं। इसी प्रकार तिर्यंच में—सशी तिर्यञ्च पंचेन्द्रिय में उत्पन्न होते हैं। इसी प्रकार पद्मलेखी-शुक्ललेखी जीव के सर्वव में जानना चाहिये। अस्तु मिथ्यात्वी शुभ लक्ष्या में नरकगति को बाद देकर अवशेष तीन गति के आयुष्य का वधन करते हैं।

कहीं कहीं सज्जो तिर्यंच पचेन्द्रिय (स्थलचर अथवा नभचर) युगलियों का आयुष्य भी शुभ माना गया है । जलचर, उरपरिसर्प तथा भुजपरिसर्प सज्जो पचेन्द्रिय युगलिये नहीं होते हैं । तिर्यञ्च रूप युगलिये का आयुष्य भी मिथ्यात्वो बाँधते हैं—कहा है—

तस्यापि युगलिकतिर्यगपेक्षया प्रधानत्व, पुण्यप्रकृतित्वात् ।

—नवतत्त्वप्रकरणम् ६।१६—वृत्ति

अर्थात् तिर्यञ्चों में युगलिक तिर्यंच भी आते हैं , उनका आयुष्य शुभ है । उनकी अपेक्षा से तिर्यञ्चायुष्य को शुभ कहा है । आचार्य भिष्म ने नवपदार्थ को चौपई, पुण्य पदार्थ की ढाल १, गाथा ७ में कहा है—

केइ देवता नें केइ मिनख रो, सुभ आउखो पुन ताय हो लाल ।

जुगलीया तिर्यंच रो आउखो, दीसे छै पुन रे माय हो लाल—

—भिक्षुग्रन्थ रत्नाकर पृष्ठ ११७

अर्थात् कई देवता, कई मनुष्यों के शुभ आयुष्य होता है जो पुण्य को प्रकृति हैं । तिर्यञ्च युगलियों का आयुष्य भी पुण्य रूप मालूम होता है । पुण्य रूप आयुष्य का वचन मिथ्यात्वो सद्क्रियाओं के द्वारा करते हैं । तिर्यंच पचेन्द्रिय मिथ्यात्वो भी सद्क्रियाओं से शुभायु बाँधते हैं ।

इस अनादि संसारचक्र में आत्मा ने अनेक बार जन्म-मरण किये । किन्तु अपने स्वरूप को भूलकर परगुणों में रत होने से वह जीव दु खों का ही अनुभव करता रहा । अज्ञ, अविद्या और संयम से पराङ्मुख होकर पदुगल द्रव्यों को अपनाता हुआ मनुष्य अपने गुणों को भूल गया । इसी से अज्ञान वश होकर वह शारीरिक और मानसिक दु खों का अनुभव कर रहा है । उन दु खों से छूटकारा पाने के लिये सम्यग्ज्ञान, सम्यग्दर्शन, सम्यग्चारित्र्य की आराधना एकमात्र उपाय है । जैसे पुष्पों की प्रतिष्ठा सुगंध से होती है वैसे आत्मद्रव्य की पूजा प्रतिष्ठा रत्नत्रय से होती है । अतः मिथ्यात्वो रत्नत्रयी की आराधना का अभ्यास करे ।

जैसे घाने में पिरोई गई सुई गूम हो जाने पर भी मिल जाती है वैसे ही ज्ञानी व्यक्ति का मन हृष्य-उधर चला जाता है तो वह फिर मोड़ ले लेता है । कहा है—

जहा सूई ससुत्ता, पढिबा ण विणस्सइ
तहा जीवे ससुत्ते, ससारे ण विणस्सइ ॥

—उत्तराध्ययन अ २६। सू ५६

अर्थात् जिस प्रकार ठोरे सहित सूई कूड़े कचरे में गिर जाने पर भी गूम नहीं होती वैसे ही श्रुतज्ञानी जीव संसार में नहीं भटकता है । मिथ्यात्वी के श्रुत अज्ञान होता ही है । अतः वह श्रुत का अभ्यास करे । दृष्टि को निर्मल बनाने का प्रयास करे ।

मिथ्यात्व का निरोध सम्यक्त्व से होता है । मिथ्या श्रद्धान जीव करता है, अजीव नहीं कर सकता । मिथ्याश्रद्धा जीव का भाव परिणाम है । मिथ्यात्वी के भी पुण्य का आगमन निरवद्य योग से होता है । आचार्य भिक्षु ने नवपदार्थ की ढाल में कहा है—

पुन निरवद जोगां सू लागे छें आय,
ते करणी निरजरा री छें ताय ।
पुन सहजा लागे छें आय,
तिण सू जोग छे आस्रव माय ।

—आश्रव पदार्थ की ढाल १, ५८

अर्थात् पुण्य का आगमन निरवद्य योग से होता है । निरवद्य करनी निर्जरा की हेतु है । पुण्य तो सहज ही आकर लगते हैं इसलिए योग को आश्रव में डाला है । मिथ्यादर्शन की विजय से जीव ज्ञान, दर्शन और चारित्र्य की आराधना में तत्पर होता है । कहा है—

पिज्ज दोस-मिच्छादसण विजएण णाण दसण-चरित्ताराहणयाए
अवमुद्धेइ ।

—उत्तराध्ययन अ २६। सू ७१

अर्थात् राग-द्वेष मिथ्यादर्शन के विजय से जीव सबसे पहले ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य की आराधना के लिए-उत्तल होता है । अतः मिथ्यात्वी सद्क्रियाओं के द्वारा अनंतानुबंधीय चतुष्क से निवृत्त होकर—मिथ्यादर्शन से-

१—तेरहद्वार में दृष्टान्तद्वार

कहीं कहीं सजी तिर्यंच पंचेन्द्रिय (स्थलचर अथवा नभचर) युगलियों का आयुष्य भी शुभ माना गया है । जलचर, उरपरितर्प तथा भुजपरितर्प सजी पंचेन्द्रिय युगलिये नहीं होते हैं । तिर्यञ्च रूप युगलिये का आयुष्य भी मिथ्यात्वा बोधते है—कहा है—

तस्यापि युगलिकतिर्यगपेक्षया प्रधानत्व, पुण्यप्रकृतित्वात् ।

—नवतत्त्वप्रकरणम् ६।१६—वृत्ति

अर्थात् तिर्यञ्चों में युगलिक तिर्यंच भी आते हैं, उनका आयुष्य शुभ है । उनकी अपेक्षा से तिर्यञ्चायुष्य को शुभ कहा है । आचार्य भिन्न ने नवपदार्थ को चौपई, पुण्य पदार्थ की ढाल १, गाथा ७ में कहा है—

केइ देवता नें केइ मिनख रो, सुभ आउखो पुन ताय हो लाल ।

जुगलीया तिर्यंच रो आउखो, दीसे छै पुन रे माय हो लाल—

—भिक्षग्रन्थ रत्नाकर पृष्ठ ११७

अर्थात् कई देवता, कई मनुष्यों के शुभ आयुष्य होता है जो पुण्य को प्रकृति हैं । तिर्यञ्च युगलियों का आयुष्य भी पुण्य रूप मालूम होता है । पुण्य का आयुष्य का धन मिथ्यात्वा सद्क्रियाओं के द्वारा करते हैं । तिर्यंच पंचेन्द्रिय मिथ्यात्वा भी सद्क्रियाओं से शुभायु बोधते हैं ।

इस अनादि संसारचक्र में आत्मा ने अनेक बार जन्म-मरण किये । किन्तु अपने स्वरूप को भूलकर परगुणों में रत होने से यह जीव दुखों का ही अनुभव करता रहा । श्रुत, श्रद्धा और संयम से पराह-मुक्त होकर पुद्गल द्रव्यों को अपनाता हुआ मनुष्य अपने गुणों को भूल गया । इसी से अज्ञान वश होकर वह पारौरिक और मानसिक दुखों का अनुभव कर रहा है । उन दुखों से छूटकारा पाने के लिये सम्यग्ज्ञान, सम्यग्दर्शन, सम्यग्चारित्र्य की आराधना एकमात्र उपाय है । जैसे पुष्पों की प्रतिष्ठा सुगंध से होती है वैसे आत्मद्रव्य की पूजा प्रतिष्ठा रत्नत्रय से होती है । अतः मिथ्यात्वा रत्नत्रय की आराधना का अभ्यास करे ।

जैसे घागे में पिरोई गई सुई गूम हो जाने पर भी मिल जाती है वैसे ही ज्ञानी व्यक्ति का मन इधर-उधर चला जाता है तो वह फिर मोड़ ले लेता है । कहा है—

जहा सूई ससुत्ता, पडिबा ण विणस्सइ
तहा जीवे ससुत्ते, ससारे ण विणस्सई ॥

—उत्तराध्ययन अ २६। सू ५६

अर्थात् जिस प्रकार छोरे सहित सूई कूड़े कचरे में गिर जाने पर भी गूम नहीं होती वैसे ही श्रुतज्ञानी जीव संसार में नहीं भटकता है। मिथ्यात्वी के श्रुत अज्ञान होता ही है। अतः वह श्रुत का अभ्यास करे। दृष्टि को निर्मल बनाने का प्रयास करे।

मिथ्यात्व का निरोध सम्यक्त्व से होता है। मिथ्या श्रद्धान् जीव करता है, अजीव नहीं कर सकता। मिथ्याश्रद्धा जीव का भाव परिणाम है। मिथ्यात्वी के भी पुण्य का आगमन निरवद्य योग से होता है। आचार्य भिक्षु ने नवपदार्थ की ढाल में कहा है—

पुन निरवद जोगां सू लागे छें आय,
ते करणी निरजरा री छें ताय।

पुन सहजा लागे छें आय,
तिण सू जोग छे आसव माय।

—आश्रव पदार्थ की ढाल १, ५८

अर्थात् पुण्य का आगमन निरवद्य योग से होता है। निरवद्य करनी निर्जरा की हेतु है। पुण्य तो सहज ही आकर लगते हैं इसलिए योग को आश्रव में ढाला है। मिथ्यादर्शन की विजय से जीव ज्ञान, दर्शन और चारित्र्य की आराधना में तत्पर होता है। कहा है—

पिज्ज दोस-मिच्छादसण-विजएणं णाण दसण-चरित्ताराहणयाए
अब्भुट्ठेइ।

—उत्तराध्ययन अ २६। सू ७१

अर्थात् राग-द्वेष मिथ्यादर्शन के विजय से जीव सबसे पहले ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य की आराधना के लिए-उद्यत होता है। अतः मिथ्यात्वी सदक्रियाओं के द्वारा अनंतानुबन्धीय चतुष्क से निवृत्त होकर—मिथ्यादर्शन से-

१—तेरहद्वार में दृष्टान्तद्वार

छुटकारा पाने की प्रवेष्टा करता रहे । सद्क्रिया से ग्रन्थिका भेदन अवश्य होगा ।

धर्म कथा से मिथ्यात्वी शुभ कर्म का बंध करता है तथा धर्मकथा से निर्जरा होने का भी उल्लेख है । आचार्य भिक्षु ने मिथ्यात्वी री करणी री चोपई ढाल १ तथा ढाल २ में कहा है—

निरवद करणी करे समद्विष्टी, तेहीज करणी करे मिथ्यात्वी ताय ।
यां दोयां रा फल आका लागे, ते सूतर में जोवों ठाम ठाम ॥३६॥
पेहले गुणठाणे करणी करें, तिणरे हुवे छे निरजरा धर्म ।
जो घणों घणों निरवद प्राक्रम करें, तो घणा घणा कटे छे कर्म दो०३॥

—मिक्षुग्रन्थ रत्नाकर ख० १, पृ० २५८, २५९

उपयुक्त उद्गारों से स्पष्ट है कि आचार्य भिक्षु ने मिथ्यात्वी के लिए भी निरवद्य करणी का फल अच्छा बनलाया है और सम्पत्कवी के लिए भी । मिथ्यात्वी गुणस्यान मे स्थित व्यक्ति के भी निरवद्य करणी से निर्जरा धर्म होता है । यह निर्जरा धर्म—मिथ्यात्वी के मोहनीय कर्म के क्षयोपशम तथा वीर्यान्तराय कर्म के क्षयोपशम से होता है । स्वामी कार्तिकेय ने कहा है—

वारसविहेण तवसा, गियाण रहियस्स णिज्जराहोदि ।

वेरगभावणादो णिरहकारस्स णाणिस्स ॥

—द्वादशानुपेक्षा, निर्जरा अनुपेक्षा गा १०२

अर्थात् निदान रहित, अहंकाय क्षुब्ध ज्ञानी के वारह प्रकार के तप से तथा वैराग्य भावना से निजरा होती है यत्किंचित् वारह प्रकार का तप तथा वैराग्य भावना मिथ्यात्वियों में देखी जाती है । मिथ्यात्विका निरवद्य पराक्रम जैसे-जैसे बढता है वैसे-वैसे उसे अधिक निर्जरा होती है । मिथ्यात्वी के दुरुपयोग होता है वह भी निरवद्य करणी से कर्मों को चक्रचूर करता है ।^१ आचार्य भिक्षु ने मिथ्यात्वी री करणी री चोपई में कहा है—

१—मिथ्यात्वी रे पिण सुभ जोग जाण हो ।

—आचार्य भिक्षु

ते पिण कर्म करें चक्रचूर रे

सीलें आचार करें सहीत छें रे, पिण सूतरनें समकततिणरें नाहि रे ।
तिणनें आराधक कह्यो वेशधी रे, बिचार कर जोबो हीया माहि रे ॥२४॥
वेश थकी तो आराधक कह्यो रे, पेंहलें गुणठांणो ते किणन्याय रे ।
विरत नहीं छें तिणरें सर्वथा रे, निर्जरा लेखें कह्यो जिणराय रे ॥२५॥

—मिधु ग्रन्थ रत्नाकर खण्ड १, पृष्ठ २६०, २६१

अर्थात् लोलसम्पन्न, पर श्रुत और सम्यक्स्वरहित मिथ्यात्वी को मोक्षमार्ग का देल आराधक कहा है । यद्यपि सम्यग् ज्ञानरहित होने के कारण मिथ्यात्वी अत नहीं होता—परन्तु वह लोलसम्पन्न (पापों से विरत होना) होता है तो उसके निर्जरा धर्म होता है । इस अपेक्षा से उसे मोक्षमार्ग का देल आराधक कहा है । मिथ्यात्वी वैराग्यपूर्वक लोल का पालन कर सकता है, वैराग्यपूर्वक तपस्या कर सकता है, वैराग्यपूर्वक वनस्पति का त्याग कर सकता है—इस तरह वह क्षयोपशम विशेष से वैराग्यपूर्वक अनेक निरवद्य कार्य कर सकता है ।^१ मिथ्यात्वी के जैसे वैराग्य सम्भव है वैसे ही उसके शुभलेखा, शुभपरिष्कार, प्रवृत्त अध्यवसाय आदि हो सकते हैं । कतिपय मिथ्यात्वी धर्म को सुने बिना निरवद्य क्रिया करते करते सम्यक्त्व तथा चारित्र्य की प्राप्ति कर, केवली बन जाते हैं । यदि उनके मिथ्यात्व दशा में निर्जरा नहीं होती तो केवली कैसे बनते । आचार्य भिक्षु ने मिथ्यात्वी री करणी री चौपई में ढाल नं० २ में कहा है —

असोच्चा केवली हुआ इण रीत सू रे,
मिथ्यात्वी थका तिण करणी कीध रे ।
कर्म पतला परथा मिथ्यात्वी थका रे,
तिण सू अनुक्रमें सिवपुर लीध रे ॥४७॥
जो मिथ्यात्वी थकों तपसा करतों नहीं रे,
मिथ्यात्वी थकों नहीं लेतो आताप रे ।
क्रोधादि नहीं पाइतो पातला रे,
तो किणविध कटता इण रा पाप रे ॥४८॥

१ —मिधुग्रन्थ रत्नाकर खण्ड १, मिथ्यात्वी री करणी चौपई ।

जो लेस्या परिणाम भला हुआ नहीं रे,
तो किण्विध पांमल विभग अनाण रे ।
इत्यादिक कीयां स हूवों समकती रे,
अनुक्रमें पोहतो छें निरवाण रे ॥४६॥
पेंहलें गुणठाण मिथ्यासी थका रे,
निरवक् करणी कीधी छें ताम रें ।
विण करणी थी नीव लागी छें मुगतरी रे,
ते करणी चोखी ने सुघ परिणाम रे ॥५०॥

मिश्र ग्रन्थ रत्नाकर खण्ड १ पृ० २६२

भगवती सूत्र में (शतक ८ उ १०) में कहा है—वास्तवस्थी 'देसाराहप' देसाराधक होता है । सम्यग्ज्ञान-सम्यग्दर्शन के न होने से स्वल्प कर्मों की निर्बरा उसके भी होती है ।

मिथ्यात्वी संवसियों के निकट बैठे, धर्म सुने, धर्म पर श्रद्धा रखने का अभ्यास करे । यदि मिथ्यात्वी संवसियों—साधुओं को देखकर वंदन-नमस्कार करता है तो वह नीच गोत्र कर्म का क्षय करता है और उच्च गोत्र कर्म को बांधता है । भद्रनन्दी ने अपने पूर्व भव में—विजयकुमार के भव में मिथ्यात्व अवस्था में जुगवाहू तीषकर को वंदन-नमस्कार किया । बड़ी विशुद्ध भावना से उन्हें आहार दिया फलस्वरूप उसने उच्च गोत्र कर्म का बंधन किया, नीच गोत्र कर्म का क्षय किया तथा संसार परीत कर मनुष्य की आयुष्म बांधी । वहाँ की भवस्थिति पूरी करने के बाद उस सुपात्र दान के प्रभाव से वह श्रवणपुर नगर में घनाबाहू राजा की सरस्वती रानो की कुली से उत्पन्न हुआ । भद्रनन्दी नाम रखा गया । कालान्तर में उसने भगवान् महावीर से पंचाणुव्रतिक गृहस्थ धर्म भी स्वीकार किया । सत्यदशात् भगवान् के निकट दीक्षा भी ग्रहण की । गृहीत संन्यस्त

१—भद्रनन्दी कुमार XXX पुत्रभवपुच्छा । महाविन्दे बास पुच्छरीगिनी नगरी । विजयकुमारे । जुगवाहू तिरधारे पहिलामिने । मणुम्साइए भद्र हह उप्पने ।

की सम्पूर्ण आराधना से आत्मशुद्धि द्वारा क्रमिक विकास को भी प्राप्त हुआ ।
इस प्रकार मिथ्यात्वी सद्व्यक्तियों से आध्यात्मिक विकास कर सकते हैं ।
आचार्य मिश्र ने कहा है—

सुलभ थी सुमुख नामें गाथापति रे,
तिण प्रतिलाभ्या सुदत्त नामें अणगार रे ।
तिण परत ससार कीयों तिण दान थी रे,
विपाक सूतर में छें विस्तार रे ।
ए निरवद करणी में छें जिण आगना रे ॥२॥^१
समुख गाथापति व्यू दसा जणा रे,
त्यां पिण प्रतिलाभ्या अणगार रे ।
त्यां परत ससार कीयां सगढा जणा रे,
विपाक में जूवों जूवो विस्तार रे ॥३॥
जब देवता बजाई थी देव दुन्दुभी रे,
तिण दान रा कीयां घणां गुणग्राम रे,
ये मिनष जन्म तणों लाहो लीयो रे,
जस कीरत कीची छें तिण ठाम रे ॥४॥

—मिश्र ग्रन्थ रत्नाकर, (खण्ड १)

मिथ्यात्वी री निर्णय री ढाल २ गा० २, ३, ४

अर्थात् सुमुख गाथापति, विजय कुमार, ऋषभदत्त गाथापति, घनपाल राजा
वैभवाय राजा, घनपति राजा, नागदत्त गाथापति, धर्मबोध गाथापति, जितेश्वर
राजा तथा विमलबाह्वन राजा ने (मिथ्यात्व अवस्था में) अणगार को देखकर
वादन-नमस्कार किया तथा सुपात्र दान दिया फलस्वरूप संसार परीत कर
मनुष्य की आयुष्य बांधी ।^२

मिथ्यात्वी अपने दोषों की मित्रता करने का प्रयास करे, कमजोरियों को
दूर करे । पश्चात्ताप करने से वैराग्य उत्पन्न होता है आत्मगर्ही से अपुरस्कार
भाव (गर्व भग) की उत्पत्ति होती है और आत्म-नम्रता प्राप्त होती है ।

१ - यह वाक्य प्रत्येक गाथा के अन्त में है ।

२—विभागसूय धृ २। अ १ से १०

यद्यपि सम्यग्दर्शन के उपगूहन, स्थिति, करण, वात्सल्य और प्रभावना—ये सम्यग्दर्शन के चार गुण पूर्वाचार्यों ने कहे हैं।^१ यत् किञ्चित् देशाराधक मिथ्यात्वी में भी उपर्युक्त गुण मिलते हैं। लोकव्यवहारज्ञ और धार्मिक जन तप और तपस्वियों का बड़ा आदर करते हैं, में मासक्षमण आदि कठिन तप करता है वो भी ये लोग मेरा आदर नहीं करते है—इस विचारधारा को मिथ्यात्वी छोड़े, प्रत्युत अकाम निर्जरा की जगह सकाम निर्जरा होगी। जैसे दुष्टपुरुष में कुतन्त्रता गुण पाना दुर्धर्म है वैसे ही मिथ्यात्वी को बोधि की प्राप्ति होना कठिन है। मिथ्यात्वी तपस्या से पूर्वकाल में बंधे हुए कर्मों की निर्जरा कर डालते हैं। सद्गुरु की अवज्ञा करना, निंदा करना, उनका आदर न करना, उनके विरुद्ध चलना—ये सब कुचेष्टायें मिथ्यात्वी को छोड़ देनी चाहिए। आध्यात्मिक विकास में सहयोगी गुणों का मिथ्यात्वी अवलंबन लें। विनय से ऋजुगुण—सरलता प्रगट होती है, विनय लाघव गुण का मूल है। जो विनय नहीं करता है, लोक उसकी निर्मर्सना करते हैं अथ अविनयी मनुष्य हमेशा दुःखी रहता है। विनयी की कोई भी निंदा—निर्मर्सना नहीं करता है, अथ वह सुखी है। मिथ्यात्वी विनय गुणों को प्रधानता दे। धर्म के आचरण से मिथ्यात्वी शांति प्राप्त कर सकते हैं। मिथ्यात्वी उत्तरोत्तर शुभ परिणाम से कर्म सभी वृक्ष को रस हीन बनाकर उसको धाराशाही कर देता है फलस्वम्प सम्यग्दर्शन सम्मुख हो जाता है। स्वाध्याय से कर्मों का क्षय होता है।^२

आचार्य भिक्षु ने मिथ्यात्वी की करणी की ओपई ने कहा है—

पेहलें गुणठाणे दान साधानें देह
परत संसार कीधों छै जीव अनत ।

(१) उपगूहणादिया पुञ्चत्ता तह भक्तियादिया य गुणा ।

सकादिबड्जण पि य णेओ स्रम्मत्तविणओ सो ॥

मूलाराधना ७ । १०४

(२) कम्ममसत्तेड्जमव एवइ अणुसमयेव चवउत्तो ।

अन्तयरम्मि वि जोए सड्कायम्मि य विसेसग ॥

—उत्त० २९ । १८ की नेमीपद्मोय टीका म उट्ट०

तिष्ठ दान रा गुण देवता भी कीधां,

ठाम ठाम सूत्र में कह्यो भगवंत ॥२४॥

—मिश्र ग्रन्थ रत्नाकर पृष्ठ २५७

अर्थात् प्रथम गुणस्थान में स्थित जीव—मिथ्यात्वी साधुओं को सुपात्र दान देकर अन्नत जीवों ने ससार अपरीत से ससार परीत किया है। उस सुपात्र दान की प्रशंसा-देवों ने भी की है ऐसा भगवान ने ध्यान-स्थान पर सूत्रों में कहा है।

निरवद्य क्रिया के द्वारा मिथ्यात्वी कर्मों का चकनाचूर कर देता है। जो मिथ्यात्वी की निरवद्य क्रिया अशुद्ध कहता है उसकी सम्यग्-बुद्धि नहीं है। प्रश्न उठता है कि मिथ्यात्वी को जीव, अजीव आदि नव तत्त्वों, धर्मास्तिकाय आदि वट्-वृक्षों की सम्यग्-ज्ञानकारी नहीं होती है अतः उसके सम्यग्दर्शन भी नहीं होता—इसलिए वह जो कुछ शुद्ध क्रिया-उपवासादि करेगा—वह भौतिक सुखों की पारलौकिक सुखों की इच्छा से करेगा। अतः उस क्रिया का फल कुछ नहीं होता है। इसका स्पष्टीकरण युगप्रधान आचार्य बुलबी ने इस प्रकार किया है—

“लक्ष्य की गलती से करणी गलत हो नहीं सकती, यदि वह निरवद्य है। हाँ, लक्ष्य के गलत होने से उतना लाभ नहीं होता है, जितना होना चाहिए। लेकिन करणी का विराधना में चला जाना सम्भव नहीं। इस तरह करणी विराधना में चली जाय तो फिर मिथ्यात्वी से सम्यक्त्वी हो ही कैसे ?”

—११ जून १९५३ जैनभारता

कतिपय मिथ्यात्वी शुद्ध लक्ष्य से भी क्रिया करते हैं अतः उनके सकाम निर्जरा भी होती है। इस प्रकार जयोपवास से मिथ्यात्वी को विविध गुणों की उपलब्धि होती है।

यद्यपि सम्यग्दर्शन के उपगूहन, स्थिति, करण, वात्सल्य और प्रभावना—ये सम्यग्दर्शन के चार गुण पूर्वाचार्यों ने कहे हैं।^१ यत् किञ्चित् देशाराधक मिथ्यात्वी में भी उपयुक्त गुण मिलते हैं। लोकव्यवहारज्ञ और धार्मिक जन तप और तपस्वियों का बड़ा आदर करते हैं, मैं मासभक्षण आदि कठिन तप करता हूँ तो भी ये लोग मेरा आदर नहीं करते हैं—इस विचारधारा को मिथ्यात्वी छोड़े, प्रत्युत अकाम निर्जरा की जगह सकाम निर्जरा होगी। जैसे दुष्टपुरुष में कृपणता गुण पाना दुर्लभ है वैसे ही मिथ्यात्वी को बोधि की प्राप्ति होना कठिन है। मिथ्यात्वी तपस्या से पूर्वकाल में बचे हुए कर्मों की निर्जरा कर डालते हैं। सद्गुरु की अवज्ञा करना, निंदा करना, उनका आदर न करना, उनके विरुद्ध चलना—ये सब कुचेष्टायें मिथ्यात्वी को छोड़ देनी चाहिए। आध्यात्मिक विकास में सहयोगी गुणों का मिथ्यात्वी अवलंबन लें। विनय से ऋजुगुण—सरलता प्रगट होती है, विनय लाघव गुण का मूल है। जो विनय नहीं करता है, लोक उसकी निर्भर्त्सना करते हैं अथ अविनयी मनुष्य हमेशा दुःखी रहता है। विनयी की कोई भी निंदा—निर्भर्त्सना नहीं करता है, अथ वह सुखी है। मिथ्यात्वी विनय गुणों को प्रधानता दे। धर्म के आचरण से मिथ्यात्वी सांति प्राप्त कर सकते हैं। मिथ्यात्वी उत्तरोत्तर शुभ परिणाम से कर्म रुपी वृक्ष को रस हीन बनाकर उसको धाराधाही कर देता है फलस्वरूप सम्यग्दर्शन सम्मुख हो जाता है। व्याख्यान से कर्मों का क्षय होता है।^२

आचार्य भिक्षु ने मिथ्यातों से करणी से बोध में कहा है—

पेहलें गुणठाणे दान साधानें देह

परत संसार कीचों छे जीव अनत ।

(१) उपगूहणादिया पुञ्जुत्ता तह भक्तियादिया च गुणा ।

सकादिबज्जण पि य जेओ सम्मत्तविणओ सो ॥

मूलाराधना २ । १०४

(२) कम्ममसखेज्जमव गवइ अणुसमयेव सवत्तो ।

अन्नयरम्मि वि जोए सज्झायम्मि य विसेषण ॥

—उत्त० २९ । १८ की नेमीचन्द्रीय टीका में उद्,

तिण दान रा गुण देवता भी कीयां,
ठाम ठाम सूतर में कह्यो भगवंत ॥२४॥

—मिथु ग्रन्थ रत्नाकर पृष्ठ २५७

अर्थात् प्रथम गुणस्थान में स्थित जीव—मिथ्यात्मी साधुओं को सुपात्र दान देकर अन्नत जीवों ने संसार अपरीत से संसार परीत किया है। उस सुपात्र दान की प्रशंसा-देवों ने भी की है ऐसा भगवान ने ध्यान-स्थान पर सूत्रों में कहा है।

निरवद्य क्रिया के द्वारा मिथ्यात्मी कर्मों का चकनाचूर कर देता है। जो मिथ्यात्मी की निरवद्य क्रिया अशुद्ध कहता है उसकी सम्पूर्ण श्रद्धा नहीं है। प्रश्न उठता है कि मिथ्यात्मी को जीव, अजीव आदि नव तत्त्वों, धर्मास्तिकाय आदि षट्-द्रव्यों की सम्पूर्ण जानकारी नहीं होती है अतः उसके सम्पूर्णदर्शन भी नहीं होता—इसलिए वह जो कुछ शुद्ध क्रिया-उपवासादि करेगा—वह भौतिक सुखों की पारलौकिक सुखों की इच्छा से करेगा। अतः उस क्रिया का फल कुछ नहीं होता है। इसका स्पष्टीकरण युगप्रधान आचार्य तुलसी ने इस प्रकार किया है—

“लक्ष्य की गलती से करणी गलत हो नहीं सकती, यदि वह निरवद्य है। हाँ, लक्ष्य के गलत होने से उतना लाभ नहीं होता है, जितना होना चाहिए। लेकिन करणी का विराधना में चला जाना सम्भव नहीं। इस तरह करणी विराधना में चली जाय तो फिर मिथ्यात्मी से सन्न्यक्त्वी हो ही कैसे ?”

—११ जून १९५३ जैनभारता

कतिपय मिथ्यात्मी शुद्ध लक्ष्य से भी क्रिया करते हैं अतः उनके सकाम निर्जरा भी होती है। इस प्रकार अयोपक्षम से मिथ्यात्मी को विविध गुणों की उपलब्धि होती है।

सप्तम अध्याय

१ मिथ्यात्वी के सबर नहीं होता

मिथ्यात्वी के सबर व्रत न होने के कारण उसके प्रत्याख्यान—दुष्प्रत्याख्यान कहे हैं। इसी दृष्टिकोण को लेकर उत्तराख्ययन में कहा है—

मासे मासे तु जो बालो, कुसगोग तु भुजए ।

न सो सुयक्खाय धम्मस्स अग्घइ सोलसि ॥

—उत्त० अ ६ । गा ४४

अर्थात् यदि मिथ्यावी महीने महीने की सपस्या करता रहे तथा पारण के दिन सूची की नोक के बराबर अन्नका पारण करे तब भी सम्पत्तवी के चारित्र धर्म संवरधर्म की सोलहवीं कला समान नहीं है। कला सोलह ही होती है अतः सोलहवीं कला का कथन किया गया है। अस्तु सोलहवीं कला का कथन यह है—सवरधर्म के शशांश, सहस्रांश, लक्षांश यावत् असस्यातवें भाग की भी प्राप्ति नहीं होती। परन्तु निर्जरा धर्म की अपेक्षा उसकी तप स्तर क्रिया साधन नहीं हो सकती। मिथ्यात्वी की शुद्ध क्रिया—निर्जराधर्म की जो बीतराग देव की आज्ञा के बाहर कहता है उसे मिथ्यात्वी जानना चाहिए।

उपवाही प्र० २० व सूयगडांग श्रु० २ अ २ म तीन प्रकार के पक्ष बहे गये हैं—धर्मपक्ष, अधर्मपक्ष तथा धर्माधर्मपक्ष। धर्मपक्षमें सवग्रही-श्रवणनिर्ग्रन्थों को ग्रहण किया गया है अतः धर्मपक्ष में छठे गुणस्थान से चौदहवें गुणस्थान तक ९ धर्मन निर्ग्रन्थों का समावेश हो जाता है। धर्माधर्मपक्षमें पंचम गुणस्थानवर्ती ओषो ९ जितने जितने त्याग प्रत्याख्यान है उनकी अपेक्षा से धर्मपक्ष में ४ दोष अश्रु की अपेक्षा से अधर्मपक्ष समझना चाहिए। अतः पंचम गुणस्थानवर्ती ओषो का समावेश धर्माधर्मपक्ष में हो जाता है। प्रथम चार गुणस्थानवर्ती ओषो का समावेश अधर्मपक्ष में हो जाता है क्योंकि उनमें से किसी भी गुणस्थान में संवर व्रत की प्राप्ति नहीं होती है।

अस्तु, मिथ्यात्वी का गुणस्थान प्रथम है अतः मिथ्यात्वी के संवर नहीं होता है ।^१ कहा है—

जस्स ण सव्वपाणेहि जाव सव्व सत्ते हि पच्चक्खायमिति वयमाणस्स
णो एव अभिसमण्णागय भवइ इमे जीवा, इमे अजीवा, इमे तस्सा,
इमे थावरा, तस्स ण सव्वपाणेहि जाव सव्वसत्ते हि पच्चक्खायमिति
वयमाणस्स णो सुपच्चक्खाय भवइ, दुपच्चक्खाय भवइ ।

—मगवती ण ७। उ २। सू० २८

अर्थात् जो पुरुष जीव, अजीव, अस और स्यावर को नहीं जानता है वह यदि सर्व प्राण, भूत, जीव और सत्त्वों की हिंसा का प्रत्याख्यान करता है तो उस पुरुष का प्रत्याख्यान-सुप्रत्याख्यान नहीं होता, किन्तु दुप्रत्याख्यान है ।

यहाँ सवर धर्म की अपेक्षा से मिथ्यात्वी के प्रत्याख्यान-दुप्रत्याख्यान कहे हैं । वह मिथ्यात्वी सवर धर्म की अपेक्षा तीनकरण तथा तीनयोग से असयत, अविरत, पापकर्म का अत्यागी एवं अप्रत्याख्यानी, सक्रिय, सवररहित, एकांतदंड और एकांत अज्ञानी है । सिद्धान्त का नियम है कि प्रथम चार गुणस्थान में सवरव्रत की प्राप्ति नहीं होती है । आचार्य भिक्षु ने मिथ्यात्वी की निर्णयरी ढाल के दोहे में^२ कहा है—

जीव अजीव जाणें नहीं तेहनें, पैहलें गुणठाणे कह्यो जिणराय ।
त्यारा पचखाण कहा, तिणरो मूढ न जाणे न्याय ॥ १ ॥
पैहलें गुणठाणे विरत न नीपजें, तिण लेखें कहा दुपचखाण ।
पिण निर्जरा लेखें पचखाण निरमला, उत्तम करणी बखाण ॥ २ ॥
पैहलें गुणठाणे करणी करें, तिणरे हुवें छें निरजरा धर्म ।
जो घणों घणों निरवद प्राक्रम करे, सो घणा घणा कटे छें कर्म ॥ ३ ॥
पैहलें गुणठाणे दान दया थकी, कीयों छें परत ससार ॥ ४ ॥

—भिक्षु ग्रन्थ रत्नाकर पृष्ठ २५६

(१) दशवे० अ ४, गा १२

(२) भिक्षु ग्रन्थ रत्नाकर खंड १, पृष्ठ २५६

अर्थात् प्रथम गुणस्थानवर्ती जीव-जीव-अजीव नहीं जानने के कारण उसके प्रत्याख्यान-दुष्प्रत्याख्यान कहे हैं । प्रथम गुणस्थान में व्रत नहीं उत्पन्न होने के कारण उसके प्रत्याख्यान-दुष्प्रत्याख्यान कहे हैं । परन्तु निजरा धर्म की अपेक्षा उसके प्रत्याख्यान निमल हैं, उत्तम करणी है । शुद्ध करणी करने से मिथ्यात्वो की निर्जरा धर्म होता है । वह जैसे-जैसे निर्वच्य पराक्रम अधिक करता है वैसे वैसे उसके निजरा अधिक होती है । मिथ्यात्वो दान, दया से संसार अरात से संसारपरोत्त होकर मनुष्य किंवा देवायुष्य का बंधन किया है । सवर रहित निर्जरा धर्म नहीं है, इसमें कोई भी तथ्य नहीं है । ज्ञान रहित होने के कारण मिथ्यात्वो के सवर व्रत भले ही न हो परन्तु उसका शुद्धपराक्रम—निर्जरा का हेतु अवश्य बनता है क्योंकि तप को मोक्ष का मार्ग और धर्म का विशेषण बताया गया है । उसके व्रत—सवर नहीं होता । आचार्य भिक्षु ने कहा है—

देश थकी तो आराधक कह्यो रे, पेंहलें गुणठांणे ते किण न्याय रे ।

विरस नहीं छें तिणरें सर्वथा रे, निर्जरा लेंखे कह्या जिणराय ॥२५॥

—भिक्षु ग्रन्थ रत्नाकर खण्ड १, मिथ्याती रो करणो रो चोसई, डाक १

अर्थात् मिथ्यात्वो के सब प्रकार व्रत सब सवर नहीं होता है परन्तु निर्जरा की अपेक्षा से देशाराधक कहा है । मिथ्यात्वो निरवयव क्रिया के द्वारा सम्पत्त्व को प्राप्त किया है । सम्पत्त्व के प्राप्त होने से यदि कोई प्रत्याख्यान करे तो उसके सुप्रत्याख्यान हैं, दुष्प्रत्याख्यान नहीं । अथ मिथ्यात्वो-मिथ्यात्व से निवृत्त होकर सम्पत्त्व प्राप्त करने का अभ्यास करे ।

मिथ्यात्वो के सम्पत्त्वज्ञान नहीं होता है सम्पत्त्व ज्ञान की प्राप्ति होने से सवर-चारित्र गुण प्रगट हो सकता है । कहा है —

णत्थि चरित्त सम्मत्तविट्ठण, दसणे उ भइयव्व ।

णाद सणिरस णाण, णाणेण विणा ण ह्वति चरणगुणा ।

अगुणिरस णत्थि मोक्खो, णत्थि अमाक्खम्म निवाण ।

—उत्त० अ २८ गा २९ पृथीप, ३०

अर्थात् सम्पत्त्व के बिना चारित्र नहीं होता और सम्पत्त्व होने पर चारित्र की भजता है । सम्पत्त्वदर्शन रहित पुरुष के सम्पत्त्वज्ञान नहीं होता, सम्पत्त्वज्ञान

के बिना चारित्र गुण-संवर रूप गुण प्रगट नहीं होते । अतः सिद्ध हो जाता है कि मिथ्यात्वी के सम्यग्ज्ञान तथा सम्यग्दर्शन नहीं है अतः उसके संवर धर्म की अपेक्षा प्रत्याख्यान-दुष्प्रत्याख्यान कहे गये हैं । निर्जरा धर्म की अपेक्षा उसके प्रत्याख्यान—बुद्ध हैं, जिनाज्ञा में हैं । श्री मज्झिमाचार्य ने कहा है—

“मिथ्यात्वी नो मास मास क्षमण तप सम्यग्दृष्टि ना चारित्र धर्म ने सोलमी कला न आवे एह्व कह्यो छै । ते चारित्र धर्म तो संवर छै तेहने सोलमी कला इ न आवे कह्यो । ते सोलमी कला इज नाम लेइ बतायो । पिण हजार में इ भाग न आवे । तेहने संवर धर्म इज न थी । पिण निर्जरा धर्म आश्रय कह्यो न थी । × × × पिण एतो संवर चारित्र धर्म आश्रय कह्यो छै । ते चारित्र धर्म रे कोठ में ही भाग न आवे । पिण सोलमा रो इज नाम लेइ बतायो ।”

—अमविज्जसन्तम् अधि १।६। पृ० १६

अर्थात् मिथ्यात्वी के संवर धर्म नहीं होता है परन्तु निर्जरा धर्म होता है । जिस प्रकार अव्रती सम्यग् दृष्टि ज्ञान सहित होने पर भी चारित्र के अभाव में मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता है उसी प्रकार मिथ्यात्वी के सम्यग् श्रद्धा न होने से मोक्ष नहीं है परन्तु मोक्ष मार्ग का निषेध नहीं है क्योंकि मोक्ष मार्ग की आराधना के वे भी अधिकारी हैं । कहा है—

“पचखाण नाम संवर नो छै । मिथ्यात्वी के संवर नहीं । ते मणी तेहना पचखाण दुपचखाण छै । पिण निर्जरा तो शुद्ध छै । ते निर्जरा रे लेखे निर्मल पचखाण छै । मिथ्यात्वी शीलादिक आदरे, ते पिण निर्जरा रे लेखे निर्मल पचखाण छै । तेहना शीलादिक आज्ञा मांही जाणवा ।”

—अमविज्जसन्तम् १।६ पृष्ठ १६

अर्थात् जो जीव, अजीव, व्रत, स्थावर को नहीं जानता और कहता है कि हमें सर्व जीव के हनन करने का प्रत्याख्यान है । जीव जाने बिना मिथ्यात्वी किसी को न हने, किसीके त्याग पाले । इस ग्याय से मिथ्यात्वी के दुष्प्रत्याख्यान

जिन आज्ञा के अंतर्गत की क्रिया—मिथ्यात्वी करे या सम्यक्त्वी करे—धर्म होगा ।^१

अर्थात् ज्ञान-हीन (सम्यग् ज्ञान हीन) होने के कारण मिथ्यात्वी के संवर व्रत भले ही न हो । सवर व्रत नहीं होने के कारण उसके प्रत्याख्यान—निर्जरा धर्म की अपेक्षा दुष्प्रत्याख्यान नहीं कहे जा सकते । वधे हुए जो उसके पुराने कर्म हैं, उनकी निर्जरा शुभ परिणाम आदि के द्वारा अवश्यमेव होती है—ऐसा सिद्धांत में कहा गया है ।^२ आगे देखिये ३०६ बोल की हुँडी में क्या कहा है ।

“तिण त्याग किया ते व्रत नहीं नीपजै रे,
ते पिण सवर आश्री जाण रे ।
शुभ जोग वर्त छै, मिथ्याती तणै रे,
तिण रे कर्म निर्जरा, शुद्ध बखाण रे ।
तिण सू निर्जरा हुवै, तिणसू जिन आगन्या रे,
असुद्ध कहै मूढ़ गिंधार हो ।
ठाम ठाम सूत्रे जिन कह्यो रे,
मिथ्याती री करणी जिन आज्ञा सम्हार रे ।”

—३०६ बोल की हुँडी

अर्थात् मिथ्यात्वी के त्याग-प्रत्याख्यान करने पर भी संवर व्रत नहीं होता है परन्तु शुभ योग से निर्जरा होती है । वह कर्म निर्जरा शुद्ध है । त्याग-त्याग पर आगम में मिथ्यात्वी की करणी को जिन आज्ञा में कहा है—

समकत विण हाथी रा भव मक्के रे,
सुखला री दया पाळी छै ताहि रे ।
तिण परत ससार कीयों दया थकी रे,
जोवों पैंहला गिनाता माहिरे ॥५२॥
मिथ्याती निरवद करणी करता थका रे,
समकत पाय पोहता निरवाण रे ।

१—जिनाज्ञारी चोपई—ढाल २, गा २२, २६।

२—भगवती पृ ६ उ ३१

तिण करणी ने असुघ कहें छें पापीया रे,
ते निश्चेइ पूरा मूढ अयाण रे ॥५३

—भिक्षुग्रन्थ रत्नाकर (खंड १)—मिथ्यासीरी निर्गम
री बाल २ । पृ० २६२

अर्थात् मेघकृमार ने अपने पूर्व भव—हाथी के भव में सम्बन्धित रहित होने पर भी पैर को अढ़ाई दिनरात तक ऊंचा रखा परन्तु खरगोन को नहीं मारा । यह अहिंसा का उच्चत उदाहरण है कि तियब मिथ्यास्त्री भी अहिंसा के प्रतिपादन करने के अधिकारी हैं फलस्वरूप उस अहिंसा के कारण वह हाथी ससारजरोत से ससार परोत्त बना । निरवद्य करणी करते हुए मिथ्यास्त्री सम्बन्ध को प्राप्त कर क्रमशः निर्वाण को प्राप्त कर लेता है । प्रज्ञापना में आचार्य मन्मथगिरि ने कहा है—

“तस्मान्मिथ्यादृष्ट्य × × × असयताश्च सत्यप्यनुष्ठाने चारित्र्य
परिणाम शून्यत्वात् ।

—प्रज्ञापना पद २०।श्रु १४७०।टीका

"ए अहिंसा धर्म और तप ते पहिला चार गुणठाणा पिण पावै छै ।

—भ्रमविश्वसनम् अधिकार १।१

अर्थात् मिथ्यात्वी अहिंसा धर्म और तप धर्म की आराधना कर सकते हैं परन्तु संयम रूप संवर धर्म की आराधना नहीं कर सकते हैं ।

सम्यक्त्वी जीव भी अविशुद्ध लेश्या के प्रवर्तन से मिथ्यात्व भाव को प्राप्त हो सकता है । भगवान् ने कहा है—

"पुंढरिक और कुण्डरिक दो भाई थे । कालांतरमें कुण्डरिकने वैराग्य वृत्तिसे संयम ग्रहण किया । संयम का बहुत धर्षो तक पालन किया । किन्तु आहारवृत्ति में एव हो जाने के कारण वह संयम से झट हो गया । संयम छोड़ दिया । राज्य में एव होकर सम्यक्त्व को छोकर मिथ्यात्व अवस्था में महा कृष्णलेश्या में मरण प्राप्त होकर सातवीं नरक में उत्पन्न हुआ ।"

इस प्रकार संयमी भी अशुभलेश्या के प्रवर्तन से संयम-सम्यक्त्व को खो देते हैं अतः मिथ्यात्वी सिद्धांत के मर्म को समझे, प्रतिफल जागलक रहे । सद्क्रिया से—लेश्या विशुद्धि से अवश्यमेव उसका क्रमिक विकास होगा । कर्म के फल को भोगे बिना छुटकारा नहीं होगा । वास्तव में ही सद्संगति का संयोग और भगवान् का भजन—ये दो चीजें संसार में दुर्लभ हैं—ऐसा तुलसी दासजी ने भी कहा है—

सदसंगत हरी भजन, तुलसी दुर्लभ दोय ।

सुत दारा अरु लक्ष्मी, पाप के भी होय ॥

सत्त्व मिथ्यात्वी क्रोध-मान-माया-लोभ से अधिक से अधिक छुटकारा पाने का प्रयास करे । सद्संगति और नमस्कार महामन्त्र का जाप करे ।

जैन दर्शन में पदार्थको परिणामी नित्य माना गया है । मिथ्यात्वी परिणामी निरम से ही आध्यात्मिक विकास करता हुआ सम्यक्त्वी होता है । एकांत नित्य और एकांत अनित्य में मिथ्यात्वी—सम्यक्त्वी हो नहीं सकता । भारतीय

तिण करणी ने असुध कहें छें पापीया रे,
ते निर चेइ पूरा मूछ अयाण रे ॥५३

—भिक्षुग्रन्थ रत्नाकर (खण्ड १)—मिथ्यातोरी निर्गम
री ढाल २। पृ० २६२

अर्थात् मेघकुमार ने अपने पूर्व भय—हाथी के भय में सम्यक्त्व रहित होने पर भी पैर को अढ़ाई दिनरात तक ऊंचा रखा परन्तु खरगोश को नहीं मारा। यह अहिंसा का उवलत उदाहरण है कि तियच मिथ्यात्वी भी अहिंसा के प्रतिपादन करने के अधिकारी हैं कलस्वरूप उस अहिंसा के कारण वह हाथी सत्कारमयी से सत्कार परोक्ष बना। निरवद्य करणी करते हुए मिथ्यात्वी सम्यक्त्व को प्राप्त कर क्रमशः निर्वाण को प्राप्त कर लेना है। प्रज्ञापना में आचार्य मन्मथगिरि ने कहा है—

“तस्मान्मिध्यादृष्टय × × × असयताश्च सत्यप्यनुष्ठाने चारित्र्य
परिणाम शून्यत्वात् ।

—प्रज्ञापना पद २०। पृ० १४७०। टीका

“ए अहिंसा धर्म और तप ते पहिला चार गुणठाणा पिण पावै छै ।

—भ्रमविष्वसनम् अधिकार १।१

अर्थात् मिथ्यास्त्री अहिंसा धर्म और तप धर्म की आराधना कर सकते हैं परन्तु संयम रूप संवर धर्म की आराधना नहीं कर सकते हैं ।

सम्यक्स्त्री जीव भी अविशुद्ध लेख्या के प्रवर्तन से मिथ्यास्त्र भाव को प्राप्त हो सकता है । भगवान् ने कहा है—

“पुंश्चरिक् और कुण्डरिक् दो भाई थे । कालांतरमें कुण्डरिक्ने वैराग्य वृत्तिसे संयम ग्रहण किया । संयम का बहुत वर्षों तक पालन किया । किन्तु आहारवृत्ति में गड़ हो जाने के कारण वह संयम से भ्रष्ट हो गया । संयम छोड़ दिया । राज्य में गड़ होकर सम्यक्स्त्र को छोकर मिथ्यास्त्र अवस्था में महा कृष्णलेख्या में मरण प्राप्त होकर सातवीं नरक में उत्पन्न हुआ ।”

इस प्रकार संयमी भी अशुभलेख्या के प्रवर्तन से संयम सम्यक्स्त्र को खो देते हैं अतः मिथ्यास्त्री सिद्धांत के मर्म को समझे, प्रतिपल जागृत रहें । सद्क्रिया से—लेख्या विवृद्धि से अवश्यमेव उसका क्रमिक विकास होगा । कर्म के फल को भोगे बिना छुटकारा नहीं होगा । वास्तव में ही सद्संगति का संयोग और भगवान् का भजन—ये दो चीजें ससार में दुर्लभ हैं—ऐसा तुलसी दासजी ने भी कहा है—

सद्संगत हरी भजन, तुलसी दुर्लभ दोष ।

सुत दारा अरु लक्ष्मी, पाप के मी होय ॥

सत्तु मिथ्यास्त्री क्रोध-मान-माया-लोभ से अधिक से अधिक छुटकारा पाने का प्रयास करे । सद्संगति और नमस्कार महामन्त्र का जाप करे ।

जैन दर्शन में पदार्थ को परिणामी नित्य माना गया है । मिथ्यास्त्री परिणामी नित्य से ही आध्यात्मिक विकास करता हुआ सम्यक्स्त्री होता है । एकांत नित्य और एकांत अनित्य में मिथ्यास्त्री—सम्यक्स्त्री हो नहीं सकता । भारतीय

दर्शन में श्रद्धा का स्थान सर्वोपरि माना गया है । यथातथ्य वस्तु के श्रद्धान को सम्यग्दर्शन^१ कहते हैं । ऋग्वेद में कहा है—

श्रद्धे श्रद्धा पयेह न ।

—ऋ० १०।१५।१५

अर्थात् हे श्रद्धा देवि ! तুম हर्ष श्रद्धालु बनाओ । महाभारत में कहा है—

अश्रद्धा परम पाप, श्रद्धा पाप प्रमोचनी ।

जहाति पाप श्रद्धावान्, सर्पा जीर्ण मिथस्त्वचम् ॥

—महा० पर्व ४२।२६४।१५

अर्थात् अश्रद्धा महापाप है । श्रद्धा पाप से मुक्त करती है । जैसे—सर्प जीर्ण त्वचा को छोड़ देता है, वैसे ही श्रद्धालु को पाप छोड़ देता है । मनुस्मृति में कहा है—

सम्यग्दर्शनसपन्नः कर्मभिर्न निबध्यते ।

दर्शनेन विहीनस्तु ससारे प्रतिपद्यते ॥७४॥

—मनुस्मृति० अ० ६

अर्थात् जो सम्यग् दर्शन से सपन्न है, वह कर्म का बंधन नहीं करता है इसके विपरीत जो सम्यग् दर्शन से विहीन है वह संसार में भटकता-फिरता है । उपनिषद् में ब्रह्म का मष्तिष्क ही श्रद्धा है—ऐसा कहा है ।^२ वैदिक दर्शन में सम्यग्दर्शन व मिथ्यादर्शन को क्रमशः विद्या-अविद्या नाम से अभिहित किया गया है तथा बौद्धदर्शन में मार्गी-अमार्गी नाम से अभिहित किया गया है तथा योग दर्शन में भेद ज्ञान (विवेक एवाय) व अभेद ज्ञान की अभिव्यास पुनरावृत्ति कहा है । कुन्दकुन्दाचार्य ने कहा है—

दसणमूलो घम्मो उवहट्ठो जिणवरेहिं सिस्साण ।

पट्ठह पाहुह दशन प्राभूत—गाथा २

१—सम्यग् दर्शन, सम्यग्दृष्टि, सद्बोध, बोधि और सम्यक्त्व —ये सब एकार्थक हैं ।

२—सत्य श्रद्धेव शिर —तत्तिरिव ब्रह्मानांदबलौ अनुवाक ६

अर्थात् धर्म का मूल दर्शन (सम्यग्दर्शन) है। भगवती आराधना में आचार्य तिलकजी ने कहा है—

मा कासित पमाद् सम्मत्ते सन्वदुक्खणासयरे ।
सम्मत्तं खु पविट्ठा णाणचरणवीरयत्तवाण ॥
णगरस्स, जह दुवार, सुहस्स चक्खू, तरुस्स जह मूल ।
तह जाण सुसम्मत्त णाणचरणवीरणत्तवाण ॥

—भगवती आराधना गा ७३५, ७३६

अर्थात् नगर के लिये द्वार का, चेहरे के लिये चक्षु का और वृक्ष के लिये मूल का जो महत्व है, वही महत्व धर्म के लिये अर्द्धा का है। ज्ञान, दर्शन, वीर्य और तप की प्रतिष्ठा सम्यक्त्व ही है।

जो मिथ्यात्वी करणलङ्घि द्वारा प्रथम सम्यक्त्व के सम्मुख होता है उसके क्षयोपशम आदि चार लङ्घियों का सद्भाव नियम से होता है। कहा है—

खओवसम-विसोहिदेसण पाओग-सण्णिदाओ चत्तारि लद्धीओ
करणलद्धिसन्वपेक्खाओ सूचिदाओ, ताहिं विणा दसणमोहोवसा-
भणाए पवुत्तिविरोहादो ।

—कषायपाहुर्द भाग १२ गा ६४। टीका । पृ० २०६

अर्थात् मिथ्यात्वी के करणलङ्घि, सन्वपेक्षक्षयोपशम, विदुद्धि देशना और प्रायोग्य सक्षर—चार लङ्घियाँ कही गयी हैं क्योंकि उनके बिना दर्शन मोह रूप के उपशम करने रूप क्रिया में प्रवृत्ति नहीं हो सकती।

जातिस्मरणज्ञान, धमश्रवण दैर्घिदर्शन जिन-महिमादर्शन आदि के कारण भी मिथ्यात्वी-सम्यक्त्व को प्राप्त करता है।^१

कई मिथ्यात्वी अपने उसी भव में सद्क्रिया के द्वारा सम्यक्त्व को प्राप्त कर पारित्र ग्रहण कर, केवलज्ञान को प्राप्त कर मोक्ष पद को प्राप्त किया भी है। वर्तमान में कई मिथ्यात्वी सद्क्रिया के द्वारा सम्यक्त्व प्राप्त करने की प्रचेष्टा कर रहे हैं और भविष्यत् काल में अनंत जीव सद्क्रिया के द्वारा सम्यक्त्व को

१—कषायपाहुर्द भाग १२ गा ६७। टीका । पृ० ३०१

प्राप्त करने की चेष्टा करेंगे । सूयगर्हांग सूत्र में सम्यग्दृष्टि का पराक्रम ससार का कारण नहीं माना है—वधन का कारण नहीं माना है । कहा है—

जे य बुद्धा महामागा वीरा समत्तदसिणो ।

सुद्ध तेसि परवकत अफल होइ सव्वसो ॥

—सूयगर्हांग १।८।२४

अर्थात् सम्यग्दृष्टि के शुद्ध पराक्रम को निजरा का कारण माना गया है परन्तु ससार का कारण नहीं हो सकता है । यहाँ सम्यग्दृष्टि के अशुद्ध पराक्रम का कथन नहीं किया गया है । जैसे मिथ्यादृष्टि का अशुद्ध पराक्रम सावध है वैसे ही सम्यग्दृष्टि का अशुद्धपराक्रम सावध है । जैसे सम्यग्दृष्टि का शुद्ध पराक्रम निरवध है वैसे ही मिथ्यादृष्टि का शुद्ध पराक्रम निरवध है । मिथ्यात्वी को प्रथम गुणस्थान में रखा है । गुणस्थान निरवध है । श्री मन्नाचार्य ने भ्रमविश्वसनम् के प्रथम अधिकारी में कहा है—

“मिथ्यात्वी प्रथम गुणठाणे अनेक सुलभ बोधि जीव सुपात्रदान देई, दया पालन कर, तपस्या शीलादि भली उत्तम करणी, शुभयोग, शुभलेश्या, निरवध व्यापार थी परित ससार कियो छ । ते करणी शुद्ध आज्ञा मांहिली छै । ते करणी लेख देशयकी मोक्ष मार्ग को आराधक कह्यो छै ।”

—भ्रमविश्वसनम् अधि० १

अर्थात् मिथ्यात्वी सुपात्र दान देकर, लोल का पालन कर आदि निरवध अनुष्ठान से परीत ससार कर सकता है । भगवती सूत्र के २४ वें शतक में मिथ्यादृष्टि-मिथ्यात्वी के प्रशस्त अध्यवसाय तथा अप्रशस्त अध्यवसाय-दोनों माने गये हैं—यह निर्विवाद है कि प्रशस्त अध्यवसाय—निरवध अनुष्ठान है ।

मिथ्यात्वी की सक्रिया यदि अध्यात्म का हेतु नहीं बनती तो उसके लिये अप्रिम विकास के द्वारा नहीं खुलते । वह हमेशा मिथ्यादृष्टि का मिथ्यादृष्टि ही बना रहता । लेकिन ऐसा नहीं होता । सबके लिए अध्यात्म विकास का द्वारा समान रूप से खुला हुआ है । अमश्रु (मिथ्यादृष्टि) मद क्रिया करता भी है तो वह भौतिक सुखों की उपलब्धि के लिये करता है । उसने मन में किसी भी

मोक्षमज्जि को प्राप्त करने की भावना नहीं उठती। अस्तु अभव्य के लिये भी अध्यात्म विकास का रास्ता बंद नहीं है। सत्प्रयत्न करते समय उसके भी कर्म निर्धारण होता है। भव्य (मिथ्यादृष्टि) सत् प्रयत्न के द्वारा सम्यक्त्व की प्राप्ति कर लेता है।

अब प्रश्न उठता है कि मिथ्यात्वी किस प्रकार की सत्क्रिया-सबनुष्ठान करे कि जिससे उनकी आत्मा का विकास उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त होता रहे। सावद्य और निरवद्य के भेद से करणों क्रिया दो प्रकार की कही गई है। सावद्य करणों पाप सहित होती है व निरवद्य करणों पाप रहित, सावद्य करणों की भगवान् आशा नहीं देते हैं।^१ अब हमें यह ध्यान करना है कि मिथ्यात्वी को निरवद्य—शुद्ध क्रिया करने का अधिकार है या नहीं। जिस प्रकार अमृत को यदि अज्ञानी भी पीयेगा तो वह फल दिये बिना नहीं रहता, उसी प्रकार निरवद्य क्रिया मिथ्यात्वी भी करेगा तो वह फल दिये बिना नहीं रहती। निरवद्य क्रिया संवर और निर्जरा के भेद से दो प्रकार की होती है। संवर का अर्थ है कर्मों के आने के द्वारों को रोकना व निर्जरा का अर्थ है—कर्मों को तोड़ना। संवर व्रत तो मिथ्यात्वी उपार्जन नहीं कर सकता है। चूंकि पहले गुणस्थान से चोथे गुणस्थान तक सवरसत्त्व की प्राप्ति नहीं होती है। मिथ्यात्वी को जोवादि नव तत्त्वों की सम्यग् ज्ञान से जानकारी, सम्यग् श्रद्धा हुए बिना संवर व्रत की प्राप्ति नहीं होती है। आगमों में मिथ्यात्वी के प्रत्याख्यान दुष्प्रत्याख्यान कहे गये हैं। क्योंकि उनके संवर व्रत की प्राप्ति नहीं होती है—

मिथ्यात्वी यथाशक्ति दान शील तप-भावना—इन चार मार्गों की आराधना कर सकता है। जिससे आत्मा की शुद्धि होती है उसे धर्म कहते हैं—जैसा कि भृगु प्रधान आचार्य तुलसी ने जैन सिद्धान्तों की सातवें प्रकाश में कहा है—

“आत्मशुद्धिसाधन धर्म ॥२३॥

चूंकि तप धर्म की आराधना से मिथ्यात्वी के आत्म शुद्धि—आत्म उज्ज्वलता होती है इसी दृष्टिकोण को लेकर ही मिथ्यात्वी को मोक्ष मार्ग

का वेश आराधक भगवती सूत्र के टीकाकार ने भी स्वीकार किया है ।
टीकाकार ने सिद्ध किया है कि मिथ्यात्वो सदक्रिया कर मोक्षमार्ग की
आंशिक आराधना कर सकता है । परन्तु श्रुत की आराधना करने की
क्षमता उसमें नहीं है—“श्रुत शब्देन ज्ञानदर्शनयोग्यं हीत्वात्”^१ अर्थात् श्रुत शब्द
से ज्ञान और दर्शन दोनों का ग्रहण हो जाता है । सत्वर धर्म की आराधना
नहीं होने से क्या मिथ्यात्वो तप धर्म—निर्जरा धर्म की आराधना नहीं कर सकते
कारणो कार्यापचारात् तपोऽपि निर्जराशब्दवाच्य भवति—जैन
सिद्धांतदीपिका ५।१५) कारण में काय का उपचार होने में तप की भी
निर्जरा कहते हैं । सूत्र में यह कहीं नहीं कहा गया है कि जिसके संवर धर्म नहीं
होता—उसके निर्जरा धर्म भी नहीं होता, अस्तु मिथ्यात्वो भी तप और अहिंसा
धर्म की आराधना करने के अधिकारो माने गये हैं ।

आत्म विकास की अमिलाया से शुद्ध क्रिया करते हैं वहाँ मिथ्यात्वो
के सकाम निर्जरा होती है । जैसा कि युगप्रधान अचार्य सुलसी ने जैनसिद्धांत
दीपिका में कहा है ।—

सहकामेन मोक्षामिलापेण विधीयमाना निर्जरा सकामा ।
तद्वपरा अकामा । द्विधाऽपि सम्यक्स्वीना मिथ्यास्वीना च ।

—जैन सि० प्रकाश ५ सू १४

अर्थात् निर्जरा दो प्रकार की होती है—सकाम और अकाम । मोक्ष प्राप्ति के
वद्देश्य से की जाने वाली निर्जरा सकाम और इसके अतिरिक्त निर्जरा अकाम
होती है । यह दोनों प्रकार की निर्जरा सम्यक्त्वो और मिथ्यात्वो दोनों के
होती है । श्री मज्झिमाचार्य ने भ्रमविविखनम् में कहा है—

‘जे अम्रती सम्यग्दृष्टि रे त्याग यिना शीलादिक पाल्यां व्रत
नीपजे नहीं तो मिथ्यात्वो रे व्रत किम निपजे । जिम अम्रती सम्यग्

(१) देशराहए त्ति (बालनपत्नी) स्तोत्रमण मोक्षमार्गम्वाराधयनोत्तर्यं सम्यग्गोप-
रहितत्वात् क्रियापरत्वात् ।

—भगवती प ८। उ १०। सू ४४०—टीका

(२) भगवती प ८। उ १०। सू ४४०—टीका

दृष्टि रे शीलादिक थी घणीनिजरा हुवे छै । तिम प्रथम गुणठाणे पिण सुपात्र दान देवे, शील पाले, दयादिक भली करणी सू निर्जरा हुवे छै ।”

— भ्रमविष्वसनम् अधिकार १।१० पृ० २०

अर्थात् जैसे अव्रत सम्यग्दृष्टि गुणस्थानवर्ती जीवों के त्याग बिना शीलादिक का पालन करने से व्रत रूप सवर नहीं होता, वैसे ही मिथ्यात्वी के व्रत रूप सवर कैसे हो सकता है । जैसे सम्यग्दृष्टिके शीलादिकसे बहुत निर्जरा होती है । वैसे ही प्रथम गुणस्थान में भी सुपात्र दान देने से, दया आदि सम्यग् करणी से निर्जरा होती है ।

अतः मिथ्यात्वी के सवर नहीं होता है । परन्तु सद्क्रिया से निर्जरा होती है । निर्जरा की अपेक्षा उसके प्रत्याख्यान निर्मल है ।

२ : मिथ्यात्वी को सुव्रती कहा है

जैन दर्शन ह्याद्वाद, अपेक्षावाद या अनेकांतवाद को लेकर चलता है । जैन दर्शन किसी भी वस्तु को एक दृष्टि से नहीं देखता है, क्योंकि वस्तु को एक दृष्टिकोण से देखने से विविध प्रकार के दोष उत्पन्न होते हैं । वस्तु अनंत-धर्मात्मक होती है । जैनदर्शन कहता है कि यह भी हो सकती है परन्तु वह नहीं कहता है कि यह ही होगी । ‘भी’ और ‘ही’ के प्रयोगों की ओर थोड़ा दृष्टिपात कीजिये । ‘ही’ शब्द का प्रयोग करने से ऐकांतिक दृष्टिकोण का बोध होता है तथा ‘भी’ शब्द का प्रयोग करने से अनेकांतिक दृष्टिकोण का ।^१

अस्तु, मिथ्यात्वी के विषय में आगमों में जो अनेक अपेक्षाओं से कहा गया है, उन्हें ह्याद्वाद की कसोटों पर कसकर देखिये, जिससे आपको महसूस होगा कि मिथ्यात्वी भी धर्म की आराधना करने के अधिकारी माने गये हैं ।

१—भगवती सूत्र (शतक ७ उ० २) में मिथ्यात्वीके प्रत्याख्यान दुष्प्रत्याख्यान कहे हैं, क्योंकि उसके सवर-व्रत की निष्पत्ति नहीं होती । सवर व्रत की अपेक्षा से

१—प्रमाणनयतत्त्वलोकालंकार, न्यायदीपिका, प्रकाश ३

उसके प्रत्याख्यान-बुद्धप्रत्याख्यान कहे गये हैं जिसका समर्थन ३०६ बोल की हुं डी में (४।१८।१९) किया गया है ।

२—मिथ्यात्वी को शुद्ध क्रिया की अपेक्षा से उत्तराध्ययन सूत्र में (अ० ७। गा० २०) सुत्रती कहा गया है अर्थात् उसका शुद्ध पराक्रम सुव्रत है, जिसका समर्थन भ्रमविष्वसनम् के पहले अविकार में श्री मज्झिमाचार्य ने किया है ।

जो (मिथ्यात्वी)—गृहस्थाश्रम में रहते हुये भी विविध प्रकार की शिक्षाओं के द्वारा सुव्रत वाले प्रयात् प्रकृति-भद्रता आदि गुण वाले हैं वे मनुष्य योनि को प्राप्त करते हैं क्योंकि प्राणी, सत्य कर्म वाले होते हैं अर्थात् जैसा शुभ या अशुभ कर्म करते हैं वैसा ही शुभ या अशुभ फल पाते हैं ।

अत मिथ्यात्वी को शुद्धक्रिया—निजरा धर्म की अपेक्षा सुत्रती कहने से किसी भी प्रकार की आपत्ति नहीं आती । श्री मज्झिमाचार्य ने कहा है—

“वली मिथ्यात्वी ने भली करणी रे लेखे सुत्रती कह्यो छे ।”

“मिथ्यात्वी अनेक भला गुणा सहित (प्रकृति भद्रपरिणाम, क्षमादि गुण) ने सुत्रती कह्यो । ते करणी भली आज्ञा मांहीं छै । अने जे क्षमादि गुण आज्ञा में नहीं हुवे तो सुत्रती क्यूँ कह्यो । ते क्षमादि गुणारी करणी अशुद्ध होवे तो कुत्रती कहता । ए तो साप्रत भली करणी आश्रय मिथ्यात्वी ने सुत्रती कह्यो छै × × × ते निजरा री शुद्ध करणी आश्रय कह्यो छ ।

—भ्रमविष्वसनम् अधिकार १।४

अर्थात् मिथ्यात्वी को निरवय क्रिया की अपेक्षा सुत्रती कहा गया है । मिथ्यात्वी के क्षमादि गुण-सुव्रत हैं । अस्तु निजरा की शुद्ध करणी का अपेक्षा—मिथ्यात्वी को सुत्रती कहा गया है । यदि मिथ्यात्वी नाकारिता आचरण करता है तो निजरा की अपेक्षा निमग्न प्रत्याख्यान दे । कहा है—

१—वेमायाहि सिक्खयाहि, जे णरा गिहि सुत्रया ।

उवेति माणुस जोणि—कम्मसत्त्वा हू पाणिगो ।

—उत्त० अ ७, गा २०

“प्रथम गुणठाणे मिथ्यास्त्री रा सुपात्र दान, शीलादिक ए पिण मला गुण आज्ञा माहीं कदिणा पदवी ।”

—भ्रमविध्वसनम् १।११। पृ० २१

अर्थात् प्रथम गुणस्थानवर्ती जीव—मिथ्यास्त्री का सुपात्र दान देना, शीलादिक पालन करना—ये सब सम्पन्न क्रिया—भगवान की आज्ञा में हैं । कहा है—

बली ते मिथ्यास्त्री ना दान शीलादिक अशुद्ध कहा । तेइनो न्याय हम छै अशुद्ध दान कुपात्र ने देवो, कुशील ते खोटो आचार तप ते अग्नि नो सापवो, भावना ते खोटी भावना, भणवो ते कुशास्त्र नो—ए सर्व अशुद्ध छै । ते कर्मबधन रा कारण छै पिण सुपात्र दान देवो, शील पालवो, मास खमणादिक तप करवो—भली भावनानु भाविबो, सिद्धांत नो सुणवो । ए अशुद्ध नहीं छै एतो आज्ञा मांही छै ।

—भ्रमविध्वसनम् अधिकार १।११। पृ० २१, २२

अर्थात् यदि मिथ्यास्त्री कुपात्र दान देता है, अनाचार का सेवन करता है, अग्नि का आरम्भ-समारम्भ करता है, कद्व्य आदि अशुभ भावना का चिंतन करता है, कुशास्त्र का अध्ययन करता है आदि अशुद्ध पराक्रम है, कर्म बधन के कारण हैं । इसके विपरीत सुपात्र दान देना, शील पालन करना, मास क्षमण आदि तप करना, अनित्यादि सद्भावनाओं से आविष्ट रहना, सूत्र-सिद्धांत का श्रवण करना—ये शुद्ध पराक्रम हैं, जिनाज्ञा के अन्तर्गत की क्रिया हैं । इन सद्क्रियाओं की अपेक्षा मिथ्यास्त्री को सुव्रती कहा है ।

यद्यपि सर्व आराधना तथा सम्यक्त्व की आराधना की अपेक्षा मिथ्यास्त्री को अनाराधक कहा है ।^१ परन्तु देण आराधना तथा निर्जरा धर्म की अपेक्षा आराधनक कहा है ।^२ श्री मज्झिमाचार्य ने कहा है—

“ज्ञान विना जे करणी करे ते देश आराधक छै । × × × । सर्वधकी तथा सवर आश्री आराधक न थी । अने निर्जरा आश्री तथा

१—उपवाही सूत्र सूत्र ६६ से ११४

२—भ्रमविध्वसनम् अधिकार १।१३। पृ० २५

देशधकी आराधक तो छै। पिण जाबक “किचिन्मात्र पिण आराधक न थी एह्वी ऊँधी थाप करणी नहीं।”

—अमविष्वसनम् अधिकार १।१४। ५० २५

अर्थात् सवर की अपेक्षा मिथ्यात्वी को आराधक नहीं कहा है परन्तु निर्जरा की अपेक्षा आराधक है। किंचित् भी मिथ्यात्वी आराधक नहीं है ऐसी ऊँधी स्थापना नहीं करनी चाहिए। अतः शुद्ध क्रिया की अपेक्षा सुग्री को कहा है।

३ : मिथ्यात्वी और अणुव्रत

आज इस भौतिकवादी युग में युगग्रन्थ आचार्य तुलसी ने अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह—इन पाँच अणुव्रतों के बहुत सुन्दर नियमों की रचना की है। आपने विश्व को एक महान देन दी है।

अणुव्रतों को प्रत्येक व्यक्ति ग्रहण कर सकता है। प्राणीमात्र के लिए ग्रहण योग्य नियम हैं, चाहे मिथ्यात्वी भी क्यों न हो। यदि मिथ्यात्वी उन नियमों का यथाशक्ति पालन करे, उनके अनुसार आचरण करे तो मिथ्यात्वी अपनी आत्मा का विकास उत्तरोत्तर कर सकता है। कतिपय प्रमुख विद्वानों से सुना जाता है कि अणुव्रती संप्रदाय के नियमों के अनुसार ब्रह्म उठाया जाय तो व्यक्ति अपनी आत्मा का उत्थान जल्द ही कर सकता है।

प्रश्न उठ सकता है कि यदि कोई मिथ्यात्वी अहिंसादि अणुव्रतों के नियमों को ग्रहण कर, उनका पालन विधिवत् करता है तो उस अणुव्रती नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अणुव्रती शब्द सवर की ओर संकेत करता है।

प्रश्न कुछ देढ़ा है। पहले कहा जा चुका है कि यद्यपि मिथ्यात्वी के सवर-ग्रन्थ समुत्पन्न नहीं होता है, क्योंकि सम्यक्त्व का अभाव है। लेकिन निरयथ क्रिया से निर्जरा धर्म हो सकता है। मिथ्यात्वी के लिये इस निरयथ क्रिया के इष्टिकोष की अपेक्षा उत्तराख्ययन सूत्र में सुग्री शब्द का व्यवहार हुआ है अर्थात् उसकी शुद्ध क्रिया—सुग्री है जिसे श्रीमद्भगवाचार्य ने अमविष्वसन

१—नरिष्व चरित्त सम्मत, विष्णु वसुणे उभयस्थ ॥

समतवरित्ताद् जुगव, पुत्र च सम्मतं ॥

सम् में प्रमाणित किया है। जब निर्जरा धर्म की अपेक्षा मिथ्यास्वी के लिये सुव्रती शब्द का व्यवहार हुआ है तब निर्जरा धर्म की अपेक्षा—शुद्ध क्रिया की अपेक्षा मिथ्यास्वी के लिये अणुव्रती शब्द का व्यवहार करना चाहिये। योपा र्क चाहे कितना भी क्यों न किया जाय, उसका कोई अंत नहीं होता, क्योंकि र्क करी रहस्य बहुत लम्बी-चोड़ी होती है। अणुव्रती और सुव्रती की ओर दृष्टि-पात कर खुले दिमाग से सोचिये अर्थात् अणुव्रती और सुव्रती दोनों को तुलनात्मक दृष्टि से देखिये। मिथ्यास्वी के अणुव्रत-शुद्ध क्रिया—निर्जरा धर्म की अपेक्षा बहुत सुन्दर है।

अणुव्रत नियमों को आप जानते ही होंगे कि वे बुराईयों का प्रतिकार करने के लिये एक प्रकार का सुशस्त्र हैं। उनके नियम भी अच्छे हैं। हर व्यक्ति इन्हें अपना सकता है। इन नियमों को ग्रहण कर, इनका विधिवत् पालन किया जाय तो हर एक व्यक्ति, यहाँ तक कि मिथ्यास्वी भी आत्मा को उज्ज्वल बना सकता है। इस प्रकार उसके आत्मा की उज्ज्वलता क्रमशः होते होते, उसका ज्ञान, जो मिथ्यास्वी के ससर्ग से अज्ञान कहलाता था, वह सम्यक्त्व की प्राप्ति होने से सम्यग्ज्ञान कहलाने लगेगा। बुराईयों को खदेड़ने के लिए 'अणुव्रत' एक अमोघ शस्त्र है। अन्ततः बुराईयों का नाश होने पर (अनतानुबन्धी चतुष्क—क्रोध, मान, माया, लोभादि) ही तो सम्यग्दर्शन आदि सद्गुणों की प्राप्ति होती है। सम्यग्दर्शन आत्मा की निर्मल अवस्था है।

उपर्युक्त श्याय से यदि मिथ्यास्वी पाँच अणुव्रतों के नियमों का यथाविधि पालन करे तो निर्जरा धर्म की अपेक्षा उसके लिये अणुव्रती शब्द का व्यवहार किया जाय तो उसमें आपत्ति का प्रश्न आ ही कैसे सकता है? अणुव्रती शब्द का अर्थ है—छोटे छोटे नियमों-व्रतों का पालन करने वाले।

उपवाई तथा भगवती सूत्र के आधार पर यह हम कह सकते हैं कि यदि मिथ्यास्वी सद्सगति करे तो बहुत-से कर्मों की निर्जरा कर, सम्यक्त्व को प्राप्त कर लेता है। आचाराग सूत्र के छठे अध्याय के दूसरे उद्देशक में कहा गया है कि जो आज्ञा का उल्लंघन करके चलता है, उसे भगवान ने ज्ञान-रहित कहा है।

तब फिर आज्ञा के बाहर की करणी में धर्म व पुण्य का बंध हो ही कैसे सकता है ? प्रश्नोत्तर तत्त्वबोध में श्री मज्झिमाचार्य ने कहा है—

आज्ञापिण देवै नही, तिहाँ धर्म तणो नही अस । २६
ते धर्म-पुण्य पिण को नही, धर्म जिन आज्ञा माही ।

—सुगन्धाधिकार

सवर नें बलि निरजरा, दोय प्रकारे धर्म ।
जिन आज्ञा में ए बिहु, ते थी शिवपुर पर्म ॥ २७ ॥

—गोशालाधिकार

तो सावद्य माही धमं पुण्य, केम कहीजे तेह । १६
सावद्य पाप सहित में, धर्म पुण्य किम थाय । १७

—धर्मायहिंसाधिकार

जिन आज्ञा चित्त स्थाप रे, आज्ञा धिन नहि धम पुण्य
सावद्य कार्य ताहि रे, गृही कीधें विण पाप छे ।
अनुमोदै मुनिराय रे, प्रायश्चित्त आवे तम् ॥

—प्रश्नोत्तर तरववोय

अर्थात् जिन आज्ञा के अन्तर्गत की सद्नुष्ठाननिक क्रिया करने से धर्म तथा पुण्य होता है, परन्तु आज्ञा के बाहर की क्रिया में नहीं । जब सावद्य क्रिया की अनुमोदना करने से मुनिराज को प्रायश्चित्त आता है तब आप जानिये कि नापय अनुष्ठान में धर्म कैसे हो सकता है ? आचार्य अ० ४।४ में कहा गया है कि जो विनाश को नहीं जानता है उसे सम्पत्ति की प्राप्ति होती महादुर्लभ है ।

अस्तु मिथ्यात्वो अणुग्रन्थों को ग्रहण कर अपना आध्यात्मिक विकास कर सकता है । जिस प्रकार आगमा म^१ बालमन्थो (मिथ्यात्वो का विनिष्ट मन) के लिये भावितात्मा अणुगार का व्यवहार है उसी प्रकार छोटे-छोटे द्रव्य का पालन करने वाले मिथ्यात्वो के लिये अणुग्रन्थों, गुरु का का व्यवहार क्यों नहीं होगा अर्थात् अवश्य होगा ।

आत्मविकास के मार्ग पर चलने वाले सब लोग समान शक्ति वाले नहीं होते। कोई ऐसा दृढ़ होता है जो मन, वचन और काय से सब पापों को छोड़कर एकमात्र आत्मविकास को अपना ध्येय बना लेता है। वह आगार धर्म से अनगार धर्म को स्वीकार कर लेता है। किन्तु गृहस्थाश्रम में विविध प्रकार के मनुष्य होते हैं—सम्यग्दृष्टि भी होते हैं, मिथ्यादृष्टि भी और सम्यग्मिथ्यादृष्टि भी। कतिपय सम्यग्दृष्टि मनुष्य गृहस्थाश्रम में रहते हुए पूर्ण त्याग का सामर्थ्य न होने पर भी त्याग की भावना से यथाशक्ति अहिंसादि पाँच अणु-व्रतों को स्वीकार करते हैं, वे पचम गुणस्थानवर्ती होते हैं। उनके प्रत्याख्यान संवर धर्म की अपेक्षा सुप्रत्यख्यान हैं क्योंकि वे सम्यक्त्वो हैं। तीसरे गुणस्थान की स्थिति मात्र अंतर्मुहूर्त की है। वे सम्यग्मिथ्यादृष्टि होते हैं वे किसी भी प्रकार का प्रत्याख्यान नहीं करते हैं परन्तु पूर्व प्रत्याख्यान की अपेक्षा—निर्जरा धर्म की अपेक्षा प्रत्याख्यानी भी हो सकते हैं, संवर व्रत नहीं होता है।

मिथ्यादृष्टि जीव वैराग्यभावना से अहिंसादि अणुव्रतों को ग्रहण कर सकते हैं। यथा—

१—क्रोधादिबश किसी को गाली न देना।

२—जल में डुबोकर व्रस प्राणियों की हत्या न करना।

३—कूटतोल-कूटमाप न करना।

४—स्त्री पुरुष की मर्मभेदी बात प्रकाशित न करना।

५—किसी पर झूठा आल न देना।

६—असत्य बोलने का उपदेश न देना।

७—चोर की चुराई हुई वस्तु न लेना।

८—चोर को चोरी करने में सहायता न देना।

९—वस्तु में मेल-समेल न करना—यथा—अच्छी वस्तु दिखाकर बिक्री के समय नकली वस्तु देना।

१०—परस्त्री व वेश्या गमन न करना।

११—परिग्रह की मर्यादा उपरांत रखने का प्रत्याख्यान करना।

१२—पशून्य-चूगली न करना।

१३—रुटु वचन का व्यवहार न करना आदि।

जगत् का एकमात्र सर्वश्रेष्ठ मंगल, समस्त पापों के गाह बघकार को नष्ट करने वालो, सूर्य के समान अथार्थ वस्तु रूप को प्रकाशित करने वाली जिनेन्द्र भगवान् की वाणी सदा उत्कर्षशालिनी होकर देदीप्यमान है। अतः मिथ्यात्वी-साधुओं की सगति में रहकर श्रोता बने। भगवद् वाणी पर चिन्तन करे। मिथ्यात्वी परिणामी है अतः वह अणुग्रत के माध्यमसे सम्प्रपत्नी भी हो सकता है। यद्यपि अभव्य के कर्म चिकने हैं, इतने चिकने हैं कि वे मिथ्यात्व से छुटकारा नहीं पा सकते। उसके कर्मों का मूल से नाश नहीं होता। वह उनका स्वभाव है। जैसे अग्नि का स्वभाव उष्णता है, जल का स्वभाव ठंडा है वैसे ही अभव्य में मोक्ष गमन की अयोग्यता है। फिर भी वह सद्क्रिया करने का अधिकारी है। देखा जाता है कि अभव्य सद्क्रिया से क्रमशः आध्यात्मिक विकास करते हैं। वे भी निर्जरा धर्म को अपेक्षा अणुग्रती हो सकते हैं। कतिपय अभव्य भी आजीवन ब्रह्मचर्यव्रत को भी धारण करते हैं।

सिद्धांत ग्रन्थों के अध्ययन करने से मालूम होता है कि मिथ्यात्वी भी अणुग्रत नियमों को ग्रहणकर ससार अपरीत से ससार परीत हुआ। मरण के समय काल प्राप्त होकर अच्छे कुल में मनुष्य रूप में अवतरित हुआ। अथवा देवत्व को प्राप्त किया।^१ यदि सम्प्रपत्नी भी अज्ञान, प्रमाद आदि दोषों का सेवन बहुलता से सेवन करते हैं तो वे सम्प्रपत्नी में भ्रष्ट हो सकते हैं। अतः मिथ्यात्वी प्रमाद को छोड़े, धर्म क्रिया दत्तचित्त होकर करे। विषय योगों में आसक्त रहना, अनुभूति क्रिया में उत्तम तथा शुभ उपयोग का न होना प्रमाद है। मिथ्यात्वी यथाशक्ति प्रमाद से दूर रहने का अभ्यास करे।

अणुग्रत के माध्यम से मिथ्यात्वी सूक्ष्म रूप श्रोत्र, मान, माया, लोभ आदि विषय प्राप्त कर सकता है। दोषों से छुटकारा पाने के लिये अणुग्रत एक ही हीनियार है। "याज्ञज्ञानं त्रिषु ज्ञानेषु विषयः सत्यं सत्यं सत्यं" कहते हैं।

उपरोक्त अणुग्रत नियमों का मिथ्यात्वी प्रत्याख्यान कर सकता है। यद्यपि सारधर्म की अपेक्षा उनके प्रत्याख्यान-दुःखप्रत्याख्यान है परन्तु शुद्ध क्रिया—निष्काम

धर्म की अपेक्षा उसके प्रत्याख्यान सुप्रत्याख्यान है। निर्जरा धर्म को अपेक्षा उसके लिये 'अणुव्रती' शब्द का व्यवहार किया जाय तो आगम सम्मत बात होगी।

चूँकि प्रत्येक व्यक्ति छोटे अथवा बड़े, सुखम अथवा बादर —सब प्रकार के जीवों की हिंसा का त्याग नहीं कर सकते। अतः मिथ्यात्वी साधुओं की सगति में रहने का अभ्यास करे। 'अणुव्रत' के रहस्यको समझने का प्रयास करे। जीवन क्षण-भंगुर है, काया अस्थिर है, यौवन चंचल है —ऐसा समझकर सद्क्रियायें दत्त-चित्त होकर करे। कतिपय मिथ्यात्वी भी सद्क्रियाओं के द्वारा क्रमशः आध्यात्मिक विकास करते रहते हैं। सुकृत्य-दुष्कृत्य —दोनों का फल भोगना पड़ता है, बिना भोगे छुटकारा नहीं है। जयाचाय ने कहा है कि पुण्य-पाप, सुख-दुःख के कारण हैं। कोई दूसरी चीज नहीं है —ऐसा विचार करना चाहिये।^१ मिथ्यात्वी के भी परस्पर अणुव्रत नियमों के ग्रहण करने में तरतमता रहती है। कतिपय मिथ्यात्वी गृहस्थाश्रम को छोड़कर आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत की साधन करते हैं और विविध प्रकार के अणुव्रतों को ग्रहण करते हैं। मिथ्यात्वी का सद्-अनुष्ठानिक प्रयास—आत्मोत्कर्ष का मार्ग है। जिनका विषय असत्य है उसे मिथ्याज्ञान कहा जाता है। अध्यात्म शास्त्र में यह विभाग गौण है। यहाँ सम्पूर्णज्ञान से उसी ज्ञान का ग्रहण होता है जिससे आत्म का विकास हो और मिथ्याज्ञान से उसी ज्ञान का ग्रहण होता है जिससे आत्मा का पतन हो या संसार की वृद्धि हो।

अस्तु मिथ्यात्वी कन्दर्प भावना, आभियोगिकी भावना, किल्बिषी भावना, मोह भावना और आसुरी भावना —जो दुर्गति की हेतुभूत है और मरण के समय इन भावनाओं से जीव विराधक हो जाते हैं —छोड़ने का प्रयास करे। शुभ भावनाओं में अपना ध्यान केन्द्रित करे।

जो मिथ्यात्वी जिन वचनों में अनुरक्त हो जाते हैं वे अणुव्रत के माध्यम से

१—पुण्य-पाप, पूव कृत सुख दुःख ना कारण रे,

पिब अन्य जन नहीं, एम करे विचारण रे।

भावें भावना । —धाराधना की आठवीं ढाल गा १

भवरूपी ग्रन्थिका भेदन कर सकते हैं । अणुव्रत बुराईयों को दूर करने के लिए तीखी कुल्हाड़ी के समान है । श्री मध्वयाचार्य ने कहा है—

“प्रथम गुणठाणे शुक्ल लेश्या वर्ते ते वेला आर्त्त रुद्रध्यान तो वज्र्यों छै अने धर्मध्यान पावे छै ।”

—भ्रमविध्वंसनम् अधिकार १।१८

अर्थात् प्रथम गुणस्थान में जब शुक्ललेश्या का प्रवर्तन होता है तब आर्त्तध्यान और रोद्र ध्यान का निषेध किया गया है और धर्म ध्यान होना है । भगवान् ने कहा है—

अद्वरुहाणि वडिजत्ता, धम्म-सुक्काणि मायप ।

—उत्त० अ ३४, गा ३१

अर्थात् आर्त्तध्यान और रोद्रध्यान को छोड़ कर धर्मध्यान और शुक्लध्यान ध्याये । मिथ्यात्वी में शुक्लध्यान नहीं होता है परन्तु धर्मध्यान हो सकता है अस्तु शुक्ललेश्या का लक्षण धर्मध्यान भी है । अतः प्रथम गुणस्थान में शुक्ल-लेश्या भी होती है । तेजो और पद्म लेश्या के न होने का प्रदन भी नहीं उठना है । तेजो आदि तीन विबुद्ध लेश्या से मिथ्यात्वी आध्यात्मिक विकास की भूमिका की उत्तरोत्तर वृद्धि कर सकता है ।

जीवन विकास का ‘अणुव्रत’ एक अच्छा उपक्रम है । युग प्रपान आचार्य सुखसे ने ‘अणुव्रत आन्दोलन’ भी चालू कर रखा है । मिथ्यात्वी के आत्मविकास में अणुव्रत नियमावली काफी उपयोगी सिद्ध हुई है । मिथ्यात्वी धर्मध्यान का अधिकारी हो सकता है—ऐसा आगम के अनेक स्थान पर विवेक मिलता है । मिथ्यात्वी के जितने पदार्थों पर सच्ची श्रद्धा है वह गुण निर्गुण भाव है तथा जितने अणुव्रतों को ग्रहण किया है तथा और भी अणुव्रत नियमों को भी ग्रहण करने की भावना रखता है वह भी गुण निर्गुण भाव है ।

अथ प्रवृत्त करण की प्राप्ति के पूर्व भी मिथ्यात्वी के विबुद्धि होती है । कपायपाहुड की चूर्णों में यतिवृषभाचार्य ने कहा है—

पुव्व पि अतोमुहुत्तप्पहुदि अणतगुणाप विसोदीए विमुक्कमागे आगदो ।

—कपायपाहुड गा ६४। चूर्णों । मा० १०। २० २००

अर्थात् केवल अधः प्रवृत्तकरण के प्रारम्भ के समय से ही मिथ्यात्वी परिणाम विशुद्धि रूप कोटि को स्पर्श नहीं करता, किंतु इसके पूर्व ही अन्तर्मुहूर्त से लेकर अनन्तगुणी विशुद्धि से विशुद्ध होता हुआ आया है। उत्तरोत्तर विशुद्ध अवस्था में लक्ष्या भी तेजो पद्म-शुक्ल—इन दोनों में से किसी एक विशुद्ध लक्ष्या होती है। आचार्य वीरसेन ने कहा है—

मिथ्यात्वभगत्तादितिदुस्तरादात्मानमुद्धर्त्तमनसोऽस्य सम्यक्त्व-
रत्नमलब्धपूर्वमासिसाद्यिषो प्रतिक्षण क्षयोपशमोपदेशलब्ध्यादिभिरुप-
वृ हितसामर्थ्यस्य सवेगनिर्वेदाभ्यामुपर्युपरि उपचीयमानहर्षस्य समय
प्रत्यनन्तगुणविशुद्धिप्रतिपत्ते रविप्रतिषेधात् ।

—कसायपाहुर्द गा १४।टीका। पृष्ठ २००। भाग १२

अर्थात् जो अति दुस्तर मिथ्यात्व रूपी गर्त से छुटकारा पाना चाहता है जो अलब्ध पूर्व सम्यक्त्व रूपी रत्न को प्राप्त करने का तीव्र इच्छुक है जो प्रति समय क्षयोपशमलब्धि और देशनालब्धि आदि के बल से बुद्धिगत सामर्थ्य वाछा है और जिसके संवेग और निर्वेद के द्वारा उत्तरोत्तर रूप में बुद्धि हो रही है उसके प्रति समय अनन्त गुणी विशुद्धि अधःप्रवृत्तकरण के पूर्व भी तथा बाद में भी होती है ।

उपवाह्य सूत्र में सर्वश्रावकों को परलोक के आराधक कहे हैं । यह सम्यक्त्व तथा देश व्रत अपेक्षा से कहा गया है, परन्तु अन्न की अपेक्षा नहीं । भगवती सूत्र (शतक १, उ १, सू ७३) में तीसरे देवलोक के इन्द्र को आराधक कहा है । यह भी सम्यक्त्व की अपेक्षा से कहा है परन्तु अन्न की अपेक्षा नहीं । इसी प्रकार उपवाह्य सूत्र में मिथ्यात्वी को परलोक का अनाराधक कहा है—यह सम्यक्त्व की अपेक्षा है परन्तु निर्जरा धर्म को अपेक्षा नहीं । भगवती में मिथ्यात्वी को निर्जरा धर्म को अपेक्षा देलाराधक भी कहा है । आचार्य भिक्षु ने नव पदार्थ को चोपई में क्या कहा है, योशुा दृष्टिपात कीजिए—

पुन्य निपजै शुभ जोग सू रे लाल ।

ते शुभ जोग जिन आक्षा म्हाय हो ॥

ते करणी छै निरजरा तणी रे लाल ॥
 पुन्य सहजा लागै छै आय हो ॥१॥
 जे करणी करे निरजरा तणी रे लाल ।
 तिणरी आगना दे जगनाथ हो ॥
 तिण करणी करता पुन्य निपजे रे लाल ।
 ड्यू खाखलो गोहा हुवे साथ हो ॥२॥
 पुन्य निपजै तिहाँ निरजरा हुवे रे लाल ।
 ते करणी निरवद्य जाण हो ।
 सावद्य स पुन्य नहीं निपजे रे लाल ॥३॥

—मिस्र ग्रन्थ रत्नाकर स० १, पुण्य पदार्थ की काल २

अर्थात् पुन्य शुभ योग से उत्पन्न होता है । शुभ योग जिन आशा में है ।
 शुभ योग निर्जरा की करनी है । उससे पुण्य सहज हो आकर लगते हैं । जिस
 करनी से निर्जरा होती है, उसकी आशा स्वयं जिन भगवान् देते हैं । निर्जरा की
 करनी करते समय पुण्य अपने ही आप उत्पन्न (सपय) होता है जिस तरह
 गेहूँ के साथ रुप । वहाँ पुण्योपार्जन होगा वहाँ निर्जरा निरवद्य ही होगी, जिस
 करनी से पुण्य की उत्पत्ति होगी वह निरवद्य ही निरवद्य क्रिया होगी । सावद्य
 करनी से पुण्य नहीं होता ।

अस्तु सावद्य करणी से पुण्य का वध नहीं होता है । निरवद्य करणी को
 भगवान् ने आशा दी है, चाहे कोई भी कर । जैसा कि श्रीमद्भगवत्पादार्थ ने
 प्रश्नोत्तर उत्तरबोध में—स्वादुवाद अधिकार में बड़ा है —

“किन्हीं प्रकार हुए नहीं, सावद्य माही धम ।
 किणहीं प्रकार बर्ध नहीं, निरवद्य थी अरक्षम ॥
 किणहीं प्रकार हुए नहीं, जिन आशा जिन धम ।
 किण ही प्रकार नहीं उध, आशा थी अरक्षम ॥

—प्रश्नोत्तर उत्तरबोध पृ० ११८

निरवद्य कर्तव्य करने की भगवान ने आज्ञा दी है, परन्तु सावध कर्तव्य की नहीं। देखिए, इसके विषय में श्रीमज्जयाधार्य ने प्रश्नोत्तर तत्त्वबोध के नवी अधिकार के विवेचन में क्या कहा है—

ओ घणों घणों निरवद्य प्राक्रम करै ।

तो घणां घणां कटै छै कर्म ॥

पेंहलें गुणठाणें दान दया थकी ।

कीयो छै परत ससार ॥

—प्रश्नोत्तर तत्त्वबोध

अर्थात् प्रथम गुणस्यान भे—मिथ्यात्वी के व्रत रूप सवर नहीं होता है परन्तु निर्बरा धर्म की आराधना हो सकती है। दान, कौशल, तप, भावना रूप धर्म के द्वारा अनेक मिथ्यात्वी जीवों ने अपरिमित ससार से परीत ससार किया है। गोम्मटसार जीवकाण्ड में सिद्धांत चक्रवर्ती नेमीचन्द्राचार्य ने कहा है—

चदुगदिभक्तो सण्णी पञ्जतो सुज्झगो य सागरो ।

जागारो खल्लेसो खल्लिगो सम्मसुवगमई ॥६५१॥

—गोम्मटसार, जीवकाण्ड

अर्थात् भव्य, सच्ची, विशुद्धियुक्त, जागृति, उपयोग युक्त, शुभलक्ष्या और करणलब्धि से संपन्न आत्मा को सम्यग्दर्शन की उपलब्धि होती है। चू कि सम्यग्दर्शन यथार्थ में आत्म-जागरण है। आत्म-जागरण आत्म-गम्य है।

अतः मिथ्यात्वी को सद् प्रयत्न के द्वारा सम्यग्दर्शन की उपलब्धि हो सकती है। आचार्य भिक्षुने भिक्षुय थ रत्नाकर भाग १, पृष्ठ २५८ में कहा है—

जे खोटी करणी मिथ्यात्वी करें रे ।

ते जिण आगना बाहिर जाण रे ॥

असुघ प्राक्रम तिणरो कह्यो रे लाल ।

तिणसू पापकर्म लागें आण रे ॥ २ ॥

असुघ करणी रो असुघ प्राक्रम कह्यो रे ।

ते विकलां ने खबर न कांय रे ॥

तिणसू निरवद करणी मिथ्याती तणी रे लाल ।

तिणनें असुध कहें ताय रे ॥ ३ ॥

—मिथ्याती री निर्णय री डाल ३

अर्थात् मिथ्यात्वी की सावध करणी आज्ञा के बाहर है तथा वह अनुसू पराक्रम है, परन्तु विवेक-विकल जीव मिथ्यात्वी की निरवद करणी को भी अशुद्ध कहते हैं । आगे देखिए, आचार्य भिक्षु ने क्या कहा है —

मिथ्याती निरवद करणी करता भर्का रे ।

समकल पाय पौहता निरवाण रे ॥

तिण करणी नें असुध कहें छें पापीयारे ।

ते निरचेंइ पूरा मूठ अयाण रे ॥

—भिक्षुप्रथम रत्नाकर भाग १, मिथ्याती री निर्णय री डाल २ पृष्ठ २१२

अर्थात् मिथ्यात्वी ने निरवद क्रिया के द्वारा सम्पत्त्य को प्राप्त कर मोक्ष पद को प्राप्त किया है । यदि इस निरवद करणी को कोई सावध—अनुसू कहता है तो वह विवेक-विकल है, मूर्ख है, अज्ञानी है ।

जब मिथ्यात्वी सम्पत्त्य के सम्पुग होता है तब होयमान कषाय वाला होता है क्योंकि विगुद्धि से बुद्धि को प्राप्त होने वाले उगके तपमान कषाय के साथ रहने का विरोध है । कषाय पाहूट म कहा है—

“विमुद्धीए वदहमाणहसेदस्स वदहमाणकसायत्तेण मइ विरोहादो । तदो कोहादिकपायाणं विट्ठाणाणमागोदयज्जिद तप्पाओग्ग मदयरकसायपरिणाम मणुभवतो णसो सम्मत्तामुत्तायाए दुमाठवेइ त्ति सिद्धो सुत्तस्स समुदायत्थो ।”

—कषायपाहूट गा ६४ । भाग १२ पृ० २०३ टीका-वीरगुणाकर्य

सम्मुख हो सकते हैं उसके अन्य कर्मों के साथ मोहनीय कर्मोंका अनुभाग विशुद्धिबल द्विस्थानीय हो जाता है। उसमें भी प्रसिसमय उसमें अनसगुणी हानि होती जाती है इसलिए उस मिथ्यात्वी के हीयमान कषाय परिणाम का ही उदय रहता है। तथा उस मिथ्यात्वी के शुभलेख्य होती है। यतिद्वयमाचार्य ने कहा है—

तेज-पद्म-सुकल्लेख्याण णियमा चट्ठमाणलेखा ।

कषाय पाहुडं गा ६४ चूर्णी, भाग १२ पृ० २०४

अर्थात् सम्यक्त्व के सम्मुख हुए मिथ्यात्वी के अशुभ लेख्य नहीं होती है, शुभलेख्य ही होती है। तेजो, पद्म और सुकल्लेख्याओं में से नियम से कोई एक वर्षमान लेख्य मिथ्यात्वी के होती है।^१

कतिपय जैन आचार्यों की परम्परागत मान्यता रही है कि सद्भिक्षा—अहिंसादि अणुभूतों के माध्यम से मिथ्यात्वी के निम्नलिखित पाँच लक्ष्णियाँ जो मिल सकती है^२ जो सम्बन्धदान में अनन्यसम रूप से सहायक बन सकती है—

- १ क्षायोपशमिकलक्षि—ज्ञानावरणीयादि कर्मों के क्षयोपशम होने पर प्राप्त होती है।
- २ विशुद्धलक्षि—शुभ अव्यवसाय-शुभपरिणाम, विशुद्धलेख्य से आत्मा की निर्मलता।
- ३ देशनालक्षि—सरसंग करने पर प्राप्त होती है। अर्थात् सङ्गजन व्यक्तियों के उपदेष्ट से प्राप्त होती है।

१—ण च तिरिक्ख-मणुस्सेसु सम्मत्त पड्विज्जमाणेसु सुह-तिलेखाओ भोत्त णण्ण लेखाण संभवो अत्थि ।

—कषायपाहुड भाग १२। गा ६४ टीका पृ० २०५

२—खयत्तवसमियविसोहि देसणपात्तगाकरणलक्ष्णीय ।

चत्तारि वि सामण्णा, करण पुण होदि सम्मत्ते ॥

—गोम्मटसार, जीवकाण्ड, गा ६५०

महावीर ने अभिनिष्क्रमण के पहले गृहस्थावास में साधिक दो वर्ष तक शीतोदक संचित जल का भोग नहीं किया । उस समय भगवान् चतुष्प गुणस्थान में स्थित थे । चूँकि चतुर्थ गुणस्थान में सवर नहीं होता है परन्तु निर्जरा—सकाम-प्रकाम दोनों हो सकती है । कहा है—

अविसाहिए दुवे वासे, सीतोद अमोचचा णिक्खते ।

—आया० श्रु १। अ ६। उ १। ११ पूर्वाधे

टीका—शीलाकाचार्य—XXX 'अविसाहिए' इत्यादि अपि साधिके द्वे वर्षे शीतोदकममुक्त्वाअनभ्यवहत्या पीत्वेत्यर्थः, अपरा अपि पाद धावनादिका प्रासुकैर्नैव प्रकृत्या, ततो निकातो यथा च प्राणातिपात परिहृतवानेव शेषत्रतान्यपि पालितवानिति । XXX ।

अर्थात् भगवान् महावीर ने कुछ अधिक दो वर्ष तक पानी पीने के लिए संचित जल का व्यवहार नहीं किया । टीकाकार ने कहा है कि अररा पैर वगैरह धोने के लिये भी प्रासुक जल का सहज उपयोग नहीं किया था । प्राणातिपात का परिहार किया तथा इसीप्रकार अन्य वस्तुओं का भी (गृह्य भाव से) पालन किया ।

आवश्यक निष्कर्ष के टीकाकार आचार्य मलमगिरि ने कहा है कि साधिक दो वर्ष तक भगवान् महावीर ने प्रासुक ऐषणीय आहार ग्रहण किया, संचित जल का भोग नहीं किया । प्रासुक जल से सर्व स्नान नहीं किया, केवल लोकमर्यादा से प्रासुक जल से हस्त, पाद, मुन मात्र धोये । केवल निष्क्रमण महोत्सव के अवसर पर ही भगवान् ने संचित उदक से स्नान किया । यावज्जीव विशुद्ध गृह्यधर्म व्रत पालन किया । भगवान् नित्य कायोत्सर्ग करने, गृह्यधर्म में तत्पर रहते, स्नान करते, विशुद्ध ध्यान ध्याते ।*

१—आय० नि० गा ४५—टीका

२—कायोत्सर्गधरो नित्य ब्रह्मधर्मपरायण ।

स्नानांगरागरहितो विशुद्धध्यानतत्पर ।

एकत्व भावना और सम्यक्त्व भावनाओं से भगवान् भावित चित्त वाले थे ।^१

इस प्रकार भगवान् महाबोर ने दोक्षा ग्रहण के दो वर्ष पूर्व सावद्य आरम्भ छोड़ा था । प्रत्याख्यान रूप सवर चतुर्थ गुणस्थान में भी नहीं होता है । इससे हम समझ सकते हैं कि मिथ्यात्वी के भी प्रत्याख्यान रूप सवर नहीं होता है परन्तु मोक्षामिलाया से अनित्य भावना का चिन्तन करना, एकत्व भावना का चिन्तन करना, यथाशक्ति ब्रह्मवर्ष का पालन करना, आदि निरवद्य क्रिया से मिथ्यात्वी के भी सवर के बिना सकाम निर्जरा होती है ।

अस्तु मिथ्यात्वी निरवद्य क्रिया—निर्जरा घम की अपेक्षा अणुवती हो सकता है । मिथ्यात्वी भी वैराग्य हो सकता है । उसकी निरवद्य करनी-क्रिया वैराग्य भावनाओं से उत्पन्न हो सकती है ।

४ मिथ्यात्वी और सामायिक

जिसे द्वारा समता की प्राप्ति हो सके उसे सामायिक कहते हैं । सामायिक के चार भेद हैं, यथा—१ सम्यक्त्व सामायिक, २ श्रुतसामायिक, ३ विरति सामायिक तथा ४ विरताविरति सामायिक ।

१—सम्यक्त्व सामायिक—जोवादि तत्त्वों में यथार्थ प्रतीति—यथार्थतत्त्व अदा को सम्यक्त्व सामायिक कहते हैं ।

२—श्रुत सामायिक—श्रुत—ज्ञान विशेष की आराधना करने को श्रुत-सामायिक कहते हैं ।

३—विरति सामायिक—सावद्य वृत्ति के प्रत्याख्यान को विरति सामायिक कहते हैं । पापकारी प्रवृत्ति और अश्लीलता—इन दोनों को सावद्यवृत्ति कहते हैं । इनका त्याग करना विरति सामायिक (संवर) है । यह सामायिक श्रद्धे से चौदहवें गुणस्थान तक होती है ।

४—विरताविरति सामायिक—यह सामायिक पञ्चम गुणस्थानवर्ती जीवों के होती है । जो एक देश से विरति होते हैं । इसे देशचारित्र भी कहते हैं ।

श्रुत आदि सामायिक के द्वारा ससार रूपी अटवी को पार किया जा सकता है । मिथ्यात्वी में उपर्युक्त चार सामायिक में से एक श्रुत सामायिक होती है ।

१—एगत्तगए पहियच्चे, से अदिण्णायदसणे सत्ते ।

—आया० ध्रु १। अ १। गा ११। उत्तराधं

वे श्रुत सामायिक द्वारा अनन्त ससारो से परिमित ससारी हो सकते हैं । श्रुत सपन्नता से पदार्थों का ज्ञान होता है—श्रुतसपन्न जीव चतुर्गति रूप संसार वन से नहीं भटकता ।

यह श्रुत सामायिक—अभवसिद्धिक मिथ्यात्वो और भवसिद्धिक मिथ्यात्वो—दोनों में हो सकते हैं । कतिपय मिथ्यात्वो श्रुत सामायिक द्वारा रागद्वेष आदि प्रिय के रहस्य को समझकर उसका छेदन-भेदन कर डालने है । कल्पवृक्ष के मिथ्यात्व से निवृत्त होकर सम्यक्त्व सामायिक को भी प्राप्त कर लेते हैं अर्थात् दर्शन सपन्नता से युक्त हो जाते हैं । आगम में कहा है—

दसणसपण्णयाय ण भते । जीवे किं जणयइ ? दमणसपण्णयाय ण भवमिच्छत्तछेयण करेइ ।

—उत्त० २६।६०

अर्थात् दर्शन सपन्नता से जीव भव-भ्रमण के कारण मिथ्यात्व का नाश कर देता है । अतः मिथ्यात्वो श्रुत ज्ञान का अभ्यास करना रहे । निदाय नय से सम्यग्-दृष्टि सम्यक्त्व को ग्रहण करते हैं, व्यवहार नय से मिथ्यादृष्टि भां सम्मत्त्व का ग्रहण करते हैं ।^१ आचार्य मलयगिरि ने कहा है—

सामायिक, किं तदित्याह—चतुर्णा—सम्यक्त्वसामायिकश्रुत-सामायिकदेशविरतिसामायिकसर्वविरतिसामायिकानाम् ।

—आय० नि गा १०१—टोपा

अर्थात् सामायिक चार प्रकार की है, यथा—सम्यक्त्व, श्रुत, देशविरति और सर्वविरति सामायिक । अमवसिद्धिक मिथ्यात्वो का भी अणु काम हो सकता है । कहा है—

अमवस्यपि कस्यचिद्यथाप्रवृत्तिकरणतो प्रणिपामायात्ता-दिविभूतिसन्दर्शनतः प्रयोजनान्तरतो वा प्रवर्तमानस्य अत्र सामायिक लभो भवति, न शेष सामायिकलभः ।

—आय० नि गा १०३—टोपा

१—निश्चयनयस्य सम्यग्दृष्टि सम्यक्त्व प्रणिपद्यते, व्यवहार नयस्य तु मिथ्यादृष्टि सम्यक्त्व प्रतिपद्यते ।

—दिोभा० पा २३।१२ टोपा

अर्थात् अभव्य भी कदाचित् यथाप्रवृत्तिकरण के निकट आनेपर श्रुतसामायिक का लाभ ले सकते हैं। तीर्थङ्करादि की पूजा सत्कार को देखकर अभव्य भी कभी-कभी श्रुतसामायिक का लाभ ले सकते हैं।^१

यद्यपि यथाप्रवृत्तिकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण के द्वारा भव्यात्मा ही सम्यक्त्व को प्राप्त कर सकती है, (अभव्यात्मा नहीं। अभव्यात्मा निर्जरा धर्म के द्वारा आध्यात्मिक विकास कर सकती है परन्तु स्वभावतः अभव्यात्मा सम्यक्त्व प्राप्त नहीं कर सकती है। आगम में यह कथन है कि सम्यक्त्व के बिना संवर धर्म की प्राप्ति नहीं हो सकती है।) तत्पश्चात् आध्यात्मिक विकास करते हुए श्रुतादि सामायिक का लाभ ले सकते हैं परन्तु अभव्यात्मा केवल यथाप्रवृत्तिकरण को प्राप्त कर रह जाता है अर्थात् अभव्यात्मा शेष के दो करण (अपूर्वकरण-अनिवृत्तिकरण) को प्राप्त नहीं कर सकती है परन्तु यथाप्रवृत्तिकरण में प्रविष्ट जीव श्रुत सामायिक का लाभ ले सकते हैं। जैसा कि विशेषावश्यक भाष्य की टीका में कहा है—

अर्हदादिविभूतिमतिशयवती दृष्ट्वा 'धर्मादेवविध देवत्व-राज्यादयो वा प्राप्यन्ते' इत्येवमुत्पन्नबुद्धेरमव्यस्यापि ग्रन्थिस्थान प्राप्तस्य, 'तद्विभूतिनिमित्तम्' इति शेष, देवत्व-नरेन्द्रत्वसौभाग्य-रूप-बलादिलक्षणेनाऽन्येन वा प्रयोजनेन सर्वथा निर्वाणश्रद्धानरहितस्याऽभव्यस्यापि श्रुतसामायिकमात्रस्य लाभो भवेत्, तस्याऽप्येकादशागपाठानुष्ठानात्। सम्यक्त्वादि लाभस्तु तस्य न भवत्येव।

—विशेषा० गा १२१६—टीका

अर्थात् तीर्थङ्करादिकी विभूति को देखकर तथा सत्कार-सम्मान राज्यादि की कामना से—सर्वथा मोक्ष की अभिलाषा के बिना भी वे अभव्यात्माएँ किंचित् भी यदि दृष्टिकारी अनुष्ठान (सद्-अनुष्ठान) करती हैं तो उन्हें

१—तित्थकराइपूय, दट्ठु अण्णेण वा वि कज्जेण।

सुयसामाइयलाहो होज्ज अभवस्स म ठिम्मि।

—विशेषा० गा १२१६

अज्ञान (ज्ञान) रूप श्रुत सामायिक मात्र का लाभ होता है क्योंकि अभ्यासमात्र भी ग्यारह अंग का अध्ययन कर सकती है ।

जन परम्परागत यह भी मान्यता रही है कि कोई एक अभ्यासमात्र पूर्व विद्या का भी अध्ययन कर सकती है ।

मिथ्यात्वी श्रुत सामायिक के द्वारा भव रूपी अटवी से पार हो माते हैं । जिस प्रकार ब्रह्मचर्य यत की सम्पूर्ण आराधना से मन गन्धी समुद्र को पार किया जा सकता है उसी प्रकार श्रुतसामायिक की आराधना से मिथ्यात्वी सम्पत्त्व को प्राप्त कर भव रूपी समुद्र को पार कर जाते हैं । अतः सामायिक की आराधना करनी-कल्प वृक्ष, कामधेनु और चिंतामणि से भी बढकर हैं और अनुपम सुखको देने वाली हैं ।

कहीं कहीं आगम में मिथ्यात्वी श्रुत की आराधना के प्रतिपत्ति नहीं माने गये हैं वहाँ सम्पूर्ण ज्ञान और सम्पूर्ण दर्शन की अपेक्षा है । तिम निगद का प्रतिपादन किस समय, देश, स्थिति, नियति आदि के अनुसार करा गया है । व्यापक दृष्टि से अध्ययन को चिंतन करना चाहिए । एकान आग्रह में दृष्टि में गन् नहीं बन सकती है ।

सूत्र अर्थ और तदुपम भेद में ध्रुव सामायिक के तीन भेद होते हैं यथा अक्षर, सङ्गी, मम, सादि आदि भेद में ध्रुव मानाविर के यात्र प्रकाश है — कहा है—

“अक्षर सङ्गी सम्म साधन यत्तु सप्ततत्त्वमिव न, गतिव्य अगपविष्ट” इत्यादिना प्रतिपादितादभ्यश्रुतान तत्त्वतादिभेदा बहुधा वा श्रुतसामायिक भवति ।”

अगप्रविष्ट श्रुत (गणघरों के रचे हुए आगम—१२ अग, जैसे आचारांग, सूपगडांग आदि) आदि । इस प्रकार अक्षर श्रुत, अनक्षरश्रुतादि के भेद से श्रुत सामायिक के बहुत प्रकार हैं ।

सिद्धांत ग्रन्थों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि मिथ्यात्वी श्रुत सामायिक के द्वारा अपना आध्यात्मिक विकास कर सकते हैं ।

प्रासंगिक रूप से यह कह देना उचित है कि कारक, रोचक और दीपक के भेद से सम्यक्त्व के तीन भेद होते हैं जिसमें दीपक सम्यक्त्व मिथ्यात्वी में हो सकती है । कहा है—

अथवा, कारक-रोचक-दीपकभेदात् XXX त्रिधा सम्यक्त्व भवति ।
XXX यत्तु स्वयं तत्त्वश्रद्धानरहित एव मिथ्यादृष्टि परस्य धर्मकथादि-
भिस्तत्त्वश्रद्धान दीपयत्युत्पादयति तत्सबन्धिसम्यक्त्व दीपकमुच्यते,
यथाऽङ्गारमर्दकादिनाम्, इदं सम्यक्त्वहेतुत्वात् सम्यक्त्वमुच्यते, परमा-
र्थतस्तु मिथ्यात्वमेवेति ।

—विशेषा० गा २६७७ टीका

अर्थात् कारक, रोचक और दीपक के भेद से^१ सम्यक्त्व के तीन भेद हैं । जिसमें दीपक सम्यक्त्व—जो मिथ्यादृष्टि स्वयं तत्त्वश्रद्धान से शून्य होते हुए दूसरों में उपदेशादि द्वारा तत्त्व के प्रति श्रद्धा उत्पन्न करता है । दीपक सम्यक्त्व वाले मिथ्यादृष्टि जीव के उपदेश आदि रूप परिणाम द्वारा दूसरों में सम्यक्त्व उत्पन्न होने से उसके परिणाम दूसरों की समकित में कारण रूप हैं । समकित के कारण में कार्य का उपधार होने पर आचार्यों ने इसे समकित कहा है । इसलिये मिथ्यात्वी में दीपक समकित होने के संभव में शका का स्थान नहीं है । परमार्थतः वह मिथ्यात्वी ही है ।

इस प्रकार मिथ्यात्वी में दीपक सम्यक्त्व के होने से यत्किंचित् सम्यक्त्व सामायिक भी हो सकती है । तत्त्वतः सम्यक्त्व सामायिक नहीं होती है क्योंकि मिथ्यात्वी ने अभी सम्यक्त्व को प्राप्त नहीं किया है ।

अष्टम अध्याय

१ मिथ्यात्वी-आराधक और विराधक

आगम में कहीं-कहीं मिथ्यात्वी को सपूर्ण रूप से अनाराधक कहा गया है वह पूर्ण आराधना की दृष्टि की अपेक्षा कहा गया है। रामप्रभेणी मूत्र में सुयामदेव को तथा भगवती मूत्र में ईशानेन्द्र तथा चमरेन्द्र को ओ आराधक कहा गया है वह सम्यक्त्वी की अपेक्षा आराधक जानना चाहिये, परन्तु वस्तु की अपेक्षा उन्हें आराधक नहीं कहा जा सकता।'

धर्म-अधर्म-मित्र पक्ष की अपेक्षा नृपामदेव, चमरेन्द्र, ईशानेन्द्र की ओर पाश्चात् ध्यान दीजिये। उच्युक्त तीनों देवों में सिद्धान्त के अनुसार चतुर्थ गुणस्वान् वाया जाता है। चतुर्थ गुणस्थानमें अधम पक्ष होता है। सारधर्म की अपेक्षा नृपामदेव अनाराधक कहे जायेंगे। भगवान् ने सम्पत्त्व धर्म की अपेक्षा तन्त्रे परमोक्त ने आराधक भी कहे हैं।

से अनाराधक कहा गया है तथा देश आराधना की दृष्टि से देश आराधक कहा गया है । आगम में कहा है—

इष्टाण भते । XXX नोधम्मत्थिकाए, धम्मत्थिकायस्स देसे, धम्मत्थिकायस्स पएसा, नोअधम्मत्थिकाए, अधम्मत्थिकायस्स देसे, अधम्मत्थिकायस्स पएसा, नोआगसत्थिकाए, आगासत्थिकायस्स देसे, आगासत्थिकायस्स पएसा ।

—भग० श० १० उ १। सू ५

ऐन्द्री (पूर्व) दिशा में एक ही रूप धर्मास्तिकाय नहीं है, किन्तु धर्मास्तिकाय का देश है, धर्मास्तिकाय के प्रदेश हैं । अधर्मास्तिकाय नहीं है, किन्तु अधर्मास्तिकाय का देश है, अधर्मास्तिकाय के प्रदेश हैं । आकाशास्तिकाय नहीं है किन्तु आकाशास्तिकाय का देश है आकाशास्तिकाय के प्रदेश हैं । इस न्याय से प्रथम गुणस्थानवर्ती जीव—मिथ्यात्वी, सृष्टिक्रिया करते हुए भी सम्पूर्ण आराधना की दृष्टि से अनाराधक हैं ।^१ परन्तु देश आराधना की दृष्टि से आराधक हैं ।

मिथ्यात्वी को उवघाई सूत्र में—सम्पत्त्व और सवर की अपेक्षा अनाराधक कहा है परन्तु निरवद्य क्रिया की अपेक्षा नहीं ।

भगवती सूत्र में शुद्धक्रिया-निर्जराधर्म की अपेक्षा मिथ्यात्वी को देशाधक तथा उत्तराध्ययन में सुन्नती कहा है ।

१ : (क) मिथ्यात्वी की शुद्ध क्रिया और आराधना—विराधना

मिथ्यात्वी निर्जरा रूप निरवद्य करणी की आराधना कर सकता है । मिथ्यात्वी की निर्जरा की करणी आज्ञा के अतर्गत है या बाहर ।^२

यदि मिथ्यात्वी की निरवद्य क्रिया—शुद्ध क्रिया सर्वथा प्रकार आज्ञा के बाहर होती तो भगवान् ने भगवती सूत्र में (श ८। उ १०) जहाँ चार पुरुषों का निरूपण किया गया है उसमें मिथ्यात्वी के दो विभाग करके एक पुरुष को देशाराधक तथा दूसरे पुरुष को सर्व विराधक क्यों कहा ?

“अहं पुण गोयमा ! एवमाइक्खामि जाव परूवेमि—एव खलु मए चत्तारि पुरिसजाया पन्नत्ता, तज्जहा—१—सीलसपण्णे नाम एने नो

१—उवघाई सूत्र

२—सेन प्रश्नोत्तर

સુયસપળો, ૨—સુયસપળો નામ એને નો સીલસપળો, ૩—એને સીલસપળો વિ સૂયસપળો વિ, ૪—નો સીલસપળો નો સુયસપળો ।’

તત્થ ણ જે સે પઢમે પુરિસજાણ સે ણ પુરિસે સીલપ અસુયપ, વ્ય રણ, અવિણ્ણાયધમ્મે, એસણ ગોયમા ! મણ પુરિસે દસારાહણ પન્નત્ત
× × × ।

તત્થણં જે સે ચત્થે પુરિસજાણ સે ણ પુરિસે અસીલપ, અમુયવ અગુવરણ, અવિણ્ણાયધમ્મે, એસ ણં ગોયમા ! મણ પુરિસે સઙ્ગવિરાહણ પન્નત્તે ।”

—મગ્ગસી લ ૮। ૩ ૧૦ । સુ ૪૧૦

यहाँ पर 'चतुर्थ पुरुष' अर्थात् वह मिथ्यात्वी जो किंचित् भी सद्क्रिया का व्यावहारिक दृष्टि में आचरण नहीं करता, उसका संक्षेप में यहाँ वर्णन कर देना उचित होगा। यह मिथ्यात्वी सम्यग्ज्ञान, सम्यग्दर्शन, सम्यग्चारित्र्य रूप रत्नत्रय में से किसी की भी आराधना नहीं करता। वह हरदम महारम तथा महापरिग्रह में तल्लीन रहता है, क्रूर से क्रूर कर्मों का करने वाला होता है तथा जो अत्यन्त क्रोधी, मानी, मायावी, लोभो, कलहकारी विषयासक्त, द्वेषी तथा चूगलखोर होता है—वह हरदम पाप कार्यों में उत्पन्न रहता है—हिंसा करने में, झूठ बोलने में, चोरी करने में, व्यभिचार सेवन करने में, परिग्रह का सचय करने में हरदम लवलीन रहता है तथा उन कार्यों के करने में अपना परम धर्म भी समझ बैठता है। वह मिथ्यात्वी महाकपट से झूठ बोलने में हिचकिचाता नहीं है। वह व्यक्तियों को हरदम यही प्रेरणा देता रहता है कि सुदृष्ट प्राणियों की हिंसा करने में कोई दोष नहीं है।^१ हिंसादि पाँच आसक्त्य द्वारों के सेवन करने से कभी महासुख की प्राप्ति हो सकती है। वह मिथ्यात्वी कट्टर नास्तिक होता है। जो पर पुरुष की संपत्ति को अनेक छल-छिद्र से लूटने वाला होता है, उसे धर्म के प्रति आन्तरिक द्वेष होता है। जिसके अव्यवसाय-परिणाम प्रायः कृष्णादि तीन हीन लक्ष्म्या के होते हैं। तथा वह मिथ्यात्वी कहता है कि उपदेक्ष लो लो मेरे से लो। इस प्रकार जो मिथ्यात्वी महान् पापों के करने में भी संकुचाता नहीं है, उसे भगवान् ने मोक्ष मार्ग का सर्वविराधक कहा है अर्थात् उस मिथ्यात्वी ने ज्ञान, दशन तथा चारित्र्य में से किसी की भी किंचित् भी आराधना नहीं की है, अतः वह किंचित् भी मोक्ष मार्ग की साधना करने का अधिकारी नहीं है। इसके विषय में गौतम गणधर के प्रश्न करने पर प्रत्युत्तर में भगवान् ने कहा है—हे गौतम ! जिस प्रकार नाव के बिना अथाह समुद्र को पार करना महा कठिन हो जाता है उसी प्रकार हे गौतम ! इस महा खोर मिथ्यात्वी के लिये संसार रूपी भवभ्रमण से पार होना जाना महा कठिन हो जाता है। इस मिथ्यात्वी के लिये भगवान् ने यथा ही रोचक दृष्टांत दिया है जीव रूपी गेंद के समान अपने इस महाखोर कर्मों रूपी डंढों से अनन्तकाल से भव रूपी समुद्र में

भटक रहा है, और भटकता रहेगा, परन्तु उसको तानि ने लिये त्याग की प्राप्ति होना महादुर्लभ कहा गया है। यह बड़ा घूत और मांस लोचुपी होना है। उत्तराध्ययन में कहा है।

माणुसत्त मवे मूल, लामो देवगई मवे ।
मूलच्छेयण जीवाण, नरगतिरिम्भत्तणं धुव ॥
दुहओ गई बालस्स, आवई बइमूलिया ।
देवत्त माणुसत्त च, ज जिण लोन्या सड ॥
तओ जिण सई होई, दुविह दुग्गइ गण ।
दुल्लहा तस्स उम्भगा, अट्ठाण सुचिरादवि ॥

—उत्त० अ ७ गा १६ म १८

अर्थात् इस महाघोर मिथ्यात्व की गति नरक और त्रियव की बड़ी है। यह मनुष्यत्व को संपूर्ण रूप से ली बँठना है। मूल और लोलुप और भय और मनुष्यत्व को हार जाता है। यह महाघोर मिथ्यात्व जो बड़ा नरक और त्रियव में बहुत लम्बे काल तक दुःख पाता है जहाँ से निम्नता महादुर्लभ है। इस प्रकार के मिथ्यात्व की अग्रणी बात अज्ञानी कहा जाता है परन्तु बात समझी नहीं कहा जा सकता है। यह नारदियों में भी दण्डिगामो नारदियों में अधिकतर लपक होता है। दत्तात्रुतस्वय में कहा है।

से भवड महिच्छे, महारभे, महापग्गिगहे, अहम्मिण, अहम्मानुए,
अहम्मसेवी, अहमिट्ठे, अहम्मदग्धाई अहम्मरागी, अहम्मवल्लोई,
अहम्मजीवी, अहम्मपल्लज्जणे, अहम्मसील्लमुदायारे अहम्मदेण चैव विनि
क्कप्पेमाणे विहरड ।

अधर्मों, अधर्म की प्ररूपणा करने वाला, अधर्म में ही अनुराग रखने वाला, अधर्म को देखने वाला, अधर्म से जीने वाला, अधर्म से खुश होने वाला, अधर्म स्वभाव वाला और वह केवल अधर्म से ही जीविका संपादन करता हुआ विचरता है। आगे कहा है—

“हण छिन्द, भिद, विकत्तए, लोहियपाणी, चढो, रुहो, खूहो असमिखिलयकारी, साहसिओ, उक्कचणे, वचणे, माई, नियडी, कूडमाई, साइसपओगवहुले, दुस्सीले दुप्परिचये, दुच्चरिए, दुरणुणए, दुव्वए, दुप्पडियाणवे, निस्सीले, निव्वए, निग्गुणे, निम्मेरे, निप्पक्खाण पोसहोववासे असाहू।”

—दशमसुत्तस्कथ अ० ६। सू ४

अर्थात् वह मिथ्यात्वी कहता है—जीवों को मारो, छेदन करो, मेदन करो। स्वयं जीवों को काटने वाला होता है, उसके हाथ शविर से लित रहते हैं, प्रचंड क्रोधी, प्राणियों को भय उपमाने वाला, जीवों को पीड़ा उत्पन्न करने वाला, बिना विचारे हिंसा करनेवाला, साहसिक, किसी को शूली फांसी पर चढ़ाने के लिए उत्कण्ठित अथवा घूस लेनेवाला, मचना करनेवाला ठग, मायावी, गूढ़ मायावी, अनेक प्रकार की क्रिया से दूसरों को ठगने वाला, दूसरों को ठगने के लिए मेहंगा द्रव्य के साथ सस्ते द्रव्य का संयोग करनेवाला, खराब स्वभाव वाला, बहुत समय तक उपकार किया हो तो भी थोखो देर में कृतघ्नता करने वाला, दुष्ट आचरण करने वाला, दुःख से कावू में आने वाला, दुष्ट प्रतिज्ञा वाला, दूसरों के दुःख में आनन्द मनाने वाला, अथवा उपकारी का उपकार न मानकर उलटा उसका दोष निकालने वाला, गृह्यधर्म की मर्यादा रहित, नियम रहित, दर्शन, चारित्र्य आदि गुणों से रहित अथवा क्षात्रि आदि गुणों से रहित, धर्म नियम की मर्यादा से रहित, सर्व पापमयी प्रवृत्ति करने वाला होता है।

प्रायः उसके अशुभ परिणाम रहते हैं और अशुभ परिणाम से घबरे हुए कर्मों का भविष्य में कंसा कड़वा फल भोगना पड़ेगा—इस बात का विचार नहीं करने वाला होता है। मस्तक अथवा अंगुली आदि को हिलाकर “अरे मूर्ख ! तुम्हें पता लगेगा, ऐसे तिरस्कार से बोलने वाला खंग आदि से घात करने वाला मूर्ख, व्यास आदि से दुःख देने वाला होता है।” कहा है—

से जहा नामए—केइ पुरिसे कलम-मसूर-तिलमुगमासनिष्ठाव-
कुलस्य-आलिसिदग-जवजवाएवमाइएहिं अयत्ते कूरे मिच्छादण्ड
पठ जइ । एवमेव तहप्पगारे पुरिसजाए तित्तर वट्टग लावग कवोय-
कविंजल मिय महिस-मराहगाहगोह कुम्भसरीसिवाइएहिं अयत्ते कूरे
मिच्छादण्ड पठ जइ ।

—दशाश्रुतस्कथ अ ६ । ८

जैसे कोई पुरुष कलम, मसूर, तिल, मूग, उड़द, निम्बाव—बालेल,
कुलस्य, आलिसिदक,—चवला, जवजव—जवार आदि धान्य को अयत्तशील
हो क्रूरता से उपमर्दन करता हुआ मिथ्यादण्ड का प्रयोग करता है इसी प्रकार
(महामिथ्यात्वी) नास्तिक वादी तित्तर, बटेर, लावक, कवूतर, कुरज, मूग,
महिष, शूकर, मकर, गोह, कच्छप, सर्प आदि निरपराध प्राणियों को अयत्तशील
होकर क्रूरता से अर्थात् इनके वध में कोई पाप नहीं है—इस बुद्धि से हिंसा
करता है । छोटे से अपराध के होने पर वह अपने आप ही उनको बड़ा भारी
दण्ड देता है । अपराधियों का खाना-पीना बंद कर दो आदि । कहा है—

एवामेष ते × × × सच्चिणिता बहुइ पावाइ कम्माइ ओसण्ण
सभारकडेण कम्मुण्णा, से जहा नामए—अयगोलेइ वा सेलगोलेइ वा
उदयसि पक्खित्ते समाणे उदगतलमइवइत्ता अहे धरणी तलपइट्ठाणे
भवइ, एवामेव तहप्पगारे पुरिसजाए वज्जबहुले धूणबहुले पकबहुले
वेरबहुले दभनियडिसाइबहुले आसायणबहुले अजसबहुले बहुले उस्सण्ण
तसपाणघाई काल मासे काल किच्चा घरणितलमइवइत्ता अहेनरग-
घरणितलपइट्ठाणे भवइ ।

—दशाश्रुतस्कथ अ ६।१४

अर्थात् वह महामिथ्यात्वी—नास्तिकवादी वैरभावों का सघय कर अनेक
पापों का उपार्जन करते हुए प्रायः भारी कर्मों की प्रेरणा से—जैसे लोहे का
गोला अथवा पत्थर का गोला जल में फेंका हुआ जल का अतिक्रमण करके नीचे
सूँ में के तल पर जा बैठता है उसी प्रकार पापी पुरुष—महाघोर मिथ्यात्वी
अतिपापिष्ठ पापों से भरा हुआ अथवा वज्र जैसे कर्मों से भारी क्लेशकारी कर्मों

से भारी, पापरूप कीचड़ से भरे हुए, बहुत जीवों को दुःखदायी होने से वैरभाव वाले महारंभी, महाकपटी और महाधूर्त, देवगुरु-धर्म की आशातना करने वाले, जीवों को दुःख देने से अप्रतीति अधिश्वास वाले, प्रतिषिद्ध आचरण से अपकीर्ति वाले, प्राय द्वीन्द्रियादि प्राणियों की हिंसा करने वाले पापी पुरुष मरण के समय कालवर्म को प्राप्त कर, पृथ्वीतल का अतिक्रमण कर अधोनरकघरणीतल में—तमसमादि नरक में जाते हैं । कहा है—

से जहा नामए रुखे सिया, पव्वयगो जाए मूलच्छिन्ने अगो गुरुए जओ निन्न, जओ दुग्गं, विसम, तओ पवडति, एवामेव तहप्पगारे पुरिसजाए गव्माओ गव्म जम्माओ जम्म माराओ मार दुक्खाओदुक्ख दाहिणगामिनेरइए कण्हपक्खिए आगमेस्साण दुल्लभबोहिए यावि भवइ ।

—दशश्रुतस्कन्ध अ ६।१६

अर्थात् जैसे कोई वृक्ष पर्वत के शिखर पर उत्पन्न हुआ हो और उसका मूल कट गया हो एवं ऊपर का भाग बड़ा ही बोझा वाला हो—ऐसा वृक्ष नीचे दुर्गम विषमस्थान में गिरता है इसी प्रकार महामिथ्यात्वो कर्मरूप वायु से प्रेरित होकर नरक रूप खड्डे में गिर जाते हैं । फिर वहाँ से निकलकर एक गर्भ से दूसरे गर्भ में, एक जन्म से दूसरे जन्म में, एक मरण से दूसरे मरण में और एक दुःख से दूसरे दुःख में प्राप्त होते हैं । वह महामिथ्यात्वी—नास्तिकवादी दक्षिणगामी नैरेयिक अर्थात् नरकावास में भी दक्षिण दिशा के नरकावासों में उत्पन्न होने वाला, कृष्णपाक्षिक अर्थात् वर्षपुदगल परावतन से अधिक सप्ताश चक्र में परिभ्रमण करने वाला होता है और वह जन्मान्तर में भी दुर्लभ बोधि होता है । अर्थात् जिनेश्वर देव द्वारा प्ररूपित धर्म की प्राप्ति होनी दुर्लभ है ।

मिथ्यात्वी की शुद्ध करणी को आज्ञा के बाहर नहीं कहा जा सकता । यदि मिथ्यात्वी सुपात्र दान दे, अहिंसा का पालन करे, मृषा न बोले, चोरी नहीं करे, श्राद्धवर्ष का पालन करे, सत्संगति करे, शुद्ध भाषना-अनित्य, अशरण आदि भाषना भावे, महारन्म नहीं करे तथा इस प्रकार के जो कुछ भी सुकृत कार्य करे तो उसके पुराने बन्धे हुए कर्मों की निर्जरा अवश्यमेव होती है । उसके जितने भी

शुद्ध आचरण पराक्रम है उन निरवद्य आचरणों को लेकर श्री मञ्जुयाचार्य ने भ्रमविष्वसनम् [१-११] में ग्याय और हेतु से निर्जरा घम में होना सिद्ध किया है और कहा है कि उन निरवद्य आचरणों के द्वारा मिथ्यात्वी के कर्म-निर्जरा अवश्यमेव होती है तथा उसका अशुद्ध पराक्रम संसार का हेतु है जैसा कि सुयगढांग में कहा है—

जे याऽशुद्धा महाभागा, वीरा असमत्तद् सिणो ।

असुद्ध तेसि परक्कत्त, सफल होइ सञ्चसो ॥

—सुय० श्रु १। अ ८ गा २३

अर्थात् लोक में पूजित या महावीर समझे जाने वाले परन्तु अशुद्ध-अज्ञानी और असम्यक्त्वदर्शी हैं उनका अशुद्ध पराक्रम—संसार की वृद्धि करने वाछा है ।

अस्तु कर्मों की निर्जरा हुए बिना मिथ्यात्वी सम्यक्त्वो हो नहीं सकते—ऐसा आगम का वचन है । उत्तराख्ययन में मिथ्यात्वी की शुद्ध क्रिया को दृष्टिकोण को लेकर कहा है—

वेमायाहिं सिक्खाहिं जे णरा गिहि सुव्वया ।

उव्वेति माणुस जोणिं, कम्मसच्चवा ह्वा पाणिणो ॥

उत्तरा० अ ७ गा २०

अर्थात् जो मनुष्य (मिथ्यात्वी मनुष्य) गृहस्थ होते हुए भी विविध प्रकार की शिक्षाओं के द्वारा सुन्न (प्रकृति भद्रादि गुण) वाले हैं । वे मनुष्य धोनि प्राप्त करते हैं क्योंकि प्राणियों के कर्म ही सच्चे हैं । इस विषय में श्री मञ्जुयाचार्य ने भ्रमविष्वसनम् [१ ५] में सिद्ध किया है कि मिथ्यात्वी को निजराघम की अपेक्षा सुन्नती कहा जाय तो कोई अत्पुक्ति महसूस नहीं होती ।

आचार्य भिक्षु ने भी मिथ्यात्वी की शुद्ध क्रिया को आज्ञा के अंतर्गत ही स्वीकृत किया है । जैसा की आपने मिथ्यात्वी की करणी की ढाल २ में कहा है—

जो निरवद्य करणी मिथ्यात्वी करै ।

ते पिण कर्म करै चकचूर ॥

तिण निरवद्य करणी नै कई अशुद्ध छै ।

तिण री अद्धा में कुद्ध मै कूद्ध ॥ ३६ ॥

—भिक्षु-ग्रन्थ रत्नाकर (खण्ड १) पृष्ठ २६१

यदि मिथ्यात्वी निरवद्य क्रिया करता है, तो उससे वह कर्म चक्रचूर कर देता है। यदि कोई उस निरवद्य क्रिया को असुद्ध कहता है तो उसकी अद्धा खोटी है। यदि अकाम निर्जरा को धीतराग देव को आज्ञा के बाहर मान लिया तब तो असञ्जी जीवों के व अमव्यो के ऊँचे उठने का प्रश्न—आत्मोत्थान का प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि उनके सकाम निर्जरा बिलकुल नहीं होती। सिद्धान्त में असञ्जी जीव—निगोवादि में अनन्त शुक्लपाक्षिक—प्रतिपात्ती सम्पद्गृष्टि कहे गये हैं जो उत्कृष्टतः देशोन अर्द्धपुद्गल परावर्तन (अन्त उत्सर्पिणी-अवसर्पिणी जितना काल देशोन अर्द्धपुद्गल परावर्तन में होता है—पण्णवणा पद १८) के साथ अवश्य ही मोक्ष पद को प्राप्त करेंगे। कतिपय निगोवादि के जीव जघन्यत सख्यात्त वर्ष के बाद मोक्ष प्राप्त कर लेंगे।

उन असञ्जी-निगोद आदि के जीवों के अकाम निर्जरा होते-होते, फलस्वरूप आत्मा की अक्षतः उज्ज्वलता होते-होते क्रमशः अकाम निर्जरा के द्वारा आत्म-विकास होते-होते ऊँचे उठते हैं। इस प्रकार अकाम निर्जरा होते होते कालान्तर में सम्पत्त्व को भी प्राप्त कर लेते हैं। * यदि उनके पहले अकाम निर्जरा से कर्मों का क्षय नहीं होता तो वे जिस योनि में वे उसी योनि में रह जाते अर्थात् उनके क्रमशः आत्म-उज्ज्वलता का प्रश्न नहीं उठता। जीव जो निम्नतर विकास से उच्चतर विकास को प्राप्त होता है चाहे किंचित् भी ऊच्चतर विकास को प्राप्त हो वहाँ अकाम निर्जरा वा सकाम निर्जरा अवश्यमेव हुई है। यह स्मरण रखने की बात है जिस प्रकार सम्पत्त्वी के अकाम निर्जरा तथा सकाम निर्जरा—दोनों प्रकार की निर्जरा होती हैं उसी प्रकार मिथ्यात्वी के भी उपयुक्त दोनों प्रकार की निर्जरा होती हैं। चूँकी कई-कई मिथ्यात्वी मोक्ष की अभिलाषा से सद्भनुष्ठान-शुद्ध पराक्रम करते हैं।

आगे देखिये आचार्य मिश्र ने ग्रन्थ रत्नाकर में पृष्ठ २५८ में क्या कहा है—

(१) यद्यपि असञ्चित्व काल में सम्पत्त्व नहीं होता है परन्तु सञ्चित्व को प्राप्तकर सम्पत्त्व उत्पन्न हो सकता है।

“सीलें आचार करें सहीत छें रे ।
 पिण सूतर ने समझत तिणरें नाहि रे ॥
 तिगनें आराधक कह्यो देश धी रे ।
 विचार कर जोवो हिया माही रे ॥
 देश धकी तो आराधक कह्यो रे ।
 पेंहलें गुणठाणे ते किण न्याय रे ॥
 जो पेंहलें गुणठाणे ते असुध करणी हुवें रे ।
 तो दश आराधक कहिता नाहि रे ॥

—मिथ्यात्वी री करणी री बोई बाल २

यदात् सम्पत्त्वं रहित मिथ्यात्वी को (शील सहित तथा श्रुत रहित)—
 निर्दरा धर्म को जेना मोक्षमार्ग का दैताराधक कहा गया है । आत्म म
 मिथ्यात्वी के विषय में कहा है —

जइ वि य णिगिणें किसे चरे ।
 जइ वि य भुजिय मासमतसो ॥
 जे इह मायादि मिज्जई ।
 आत्माता गन्मादणतसो ॥

—सूय० श्रु १। अ २। उ १। गा ६

यदि मिथ्यात्वी महिने महिने की तपस्या करते रहे, परन्तु माया-कपट का
 प्रभय लेता रहे तो भवभरी समुद्र में अनंतकाल भटकता फिरता, गर्मादि के
 दुःसों की प्राप्ति होगी ।

वहाँ मिथ्यात्वी के मायाकपट के फल को बताया गया है कि उस
 मायाकपट के द्वारा वह अनंतकाल तक ससार में परिभ्रमण कर सकता
 है, परन्तु तपस्या को वुरी नहीं बताया गया है । उसको तपस्यादि के
 द्वारा गर्मादिक के दुःख नहीं होते हैं—होते हैं माया कपट से । मायावी व्यक्ति
 ससार से मुक्त नहीं हो सकता । तपस्या से तो उसको आत्मा की विभूति होती
 है । तपस्या लक्ष्मी ही आत्मा की उज्ज्वलता का चोख है—संकेत करता है ।^१

(१) तपस्या कर्मविच्छेदात्मनैर्मल्यनिजरा—जैन सिद्धान्त दीपिका प्र ४

आतासूत्र अ० ८० में मल्लीनाथ भगवान् (वर्तमान अवसर्पिणी काल में हुए १९वें शीर्षकर) के विवेचन में कहा गया है कि वे अपने पूर्व—महाबल अणुगार के भव में अपने सगी साधुओं के साथ विविध प्रकार की तपस्या करते हुए—माया-कपट का प्रश्रय लेकर-स्त्री वेद का बन्धन किया। यदि वे तपस्या करते हुए माया-कपट का प्रश्रय नहीं लेते तो उनके स्त्री वेद का बंधन नहीं होता। उनकी तपस्या की करणी बुरी नहीं थी—बुरी थी—माया-कपट की क्रिया। उस तपस्या के द्वारा उन्होंने बहुत भारी कर्मों के बंधन छोड़े। कर्मों को हतनी बड़ी निर्जरा हुई कि वे अनुत्तर विमान में उत्पन्न हुए फिर वहाँ से ज्वन होकर मल्लोनाथ भगवान् स्त्री रूप में उत्पन्न हुए। स्त्री रूप में वे कदापि उत्पन्न नहीं होते यदि वे तपस्या में माया-कपट का प्रश्रय नहीं लेते। अस्तु मिथ्यात्वी जीव तपस्या करते हुए माया-कपट का प्रश्रय लेते हैं तो वे अन्त काल तक संसार में भ्रमण कर सकते हैं। परन्तु उनकी तपस्या की करणी अशुद्ध नहीं है।

अमविष्वसनम् ग्रन्थ में (१।१४) मिथ्यात्वी की शुद्ध क्रिया को आत्मा के बाहर नहीं माना गया है। मिथ्यात्वी के शुभ योग, (मन-वचन-कायरूप तीनों प्रकार का शुभयोग) शुभलेख्य (तेजो-पद्म-शुक्ल तीनों प्रकार की शुभलेख्य) तथा शुभ अध्यवसाय माने गये हैं। प्रायः बिना शुभयोग—शुभक्रिया के निर्जरा नहीं होती है, (चोदहवें गुणस्थान में शुभयोग के अभाव में भी बहु निर्जरा होती है क्योंकि यहाँ योग का—चाहे शुभयोग हो, चाहे अशुभयोग सर्वथा निरोध हो जाता है। जैसा कि युग प्रधान आचार्य तुलसी ने जैन सिद्धान्त दीपिका में (४।२६) कहा है—

“यत्र शुभयोगस्य नियमेन निर्जरा”

अर्थात् वहाँ शुभयोग की प्रवृत्ति है वहाँ नियम से निर्जरा होती है। आगम के अनेक स्थल पर मिथ्यात्वी के शुभयोग की प्रवृत्ति का उल्लेख मिलता है अतः मिथ्यात्वी निर्जरा रूप धर्म की आराधना करने के अधिकारी माने गये हैं। कहा है—

“जिन आह्ना देवै जिको, निवस्य कारज जान।

जिन आह्ना देवै नहीं, ते सावय कार्य मान ॥१४॥

सावध है तो तेहमें, धर्मपुन्य किम थाय ॥२२॥

जो आज्ञा बारै कहो, तो धर्म पुन्य मत धार ॥२३॥

जिन आज्ञा बाहर धर्म कहीं, न करणी यह अनीत ॥२४॥

—प्रश्नोत्तर तत्त्व बोध

जो मिथ्यास्वी शुद्ध क्रिया करने में तत्पर रहता है, वह मिथ्यास्वी मरण प्राप्त कर मनुष्य गति अथवा देवगति में उत्पन्न होता है।^१ जो मिथ्यास्वी देवगति तथा मनुष्य गति को प्राप्त करता है, वह शुद्ध क्रिया से ही प्राप्त करता है। देवगति तथा मनुष्य गति के आयुष्य का वध सद्क्रिया—पुण्य की करणी के बिना नहीं होता है। जैसा कि भगवती सूत्र के आठवें शतक के नवें उद्देशक में कहा है—

१—नेरइयाचयकम्मासरीर-पुच्छा । गोयमा । महारभयाए, महापरिगइयाए, कुणिमाहारेण, पचेदियवहेण, । २—तिरिक्ख०—गोयमा । माइल्लयाए, नियडिल्लयाए, अलियवणेण, कूडतुल कूडमाणेण । ३—मणुस्साचयकम्मा सरीर पुच्छा-गोयमा । पगइभइयाए, पगइविणीय-याए, साणुक्कोसयाए, अमच्छरियाए । ४—देवाचय० सराग सज्जेण, सज्जमासज्जेण, बालसवोक्खमेण, अकामनिज्जराए ।

—भग० प ८। उ ६। सू ४२५ से ४२६

अर्थात् नरकायुष्य कार्मण शरीर प्रयोग के वधन के चार कारण हैं। यथा, महारभ करने से, परिग्रह के सचय से, पचेन्द्रिय जीविका वध करने से तथा मांस का आहार करने से।

माया करने से, गूढ माया करने से, झूठ बोलने से, कूटसोल-कूटमाप करने से जीव तिर्यञ्च का आयुष्य बांधता है। प्रकृति की मद्रता से, प्रकृति की विनीतता से, दयाभाव रखने से और अमत्सर भाव से जीव मनुष्य का आयुष्य बांधता है। सरागसंभ्रम, देश समय, बालतप और अकाम निर्जरा से जीव देवायुष्य को बांधता है।

१—उपवार्द्ध प्रश्न, उत्तरा० अ ७।२०, जनुवीपप्रवृत्ति, भगवती प ८।६,

स्यानांग स्या ४ आदि ।

ऊपर की ओर दृष्टिपात कर गम्भीरता से सोचिये कि बालतप भी देवगति के बधन का कारण कहा गया है। मिथ्यास्त्री के तप की बालतप के नाम से अभिहित किया गया है। जो मिथ्यास्त्री सद्क्रिया के करने में तल्लीन रहता है, उसे बाल तपस्वी के नाम से सम्बोधित किया जाता है। देवगति के बधनों के कारणों में बालतप तथा अकाम निर्जरा दोनों सम्मिलित हैं। अकाम निर्जरा के द्वारा भी मिथ्यास्त्री देवों में भी उत्पन्न हो सकता है। मिथ्यास्त्री के अकाम निर्जरा तथा सकाम दोनों प्रकार की निर्जरा होती है।

मोक्ष मार्ग का देशाराधक मिथ्यास्त्री सद्-अनुष्ठान में कुछ अंश में आत्मवर्धन को प्राप्त कर सकता है। आत्म दर्शन पाया हुआ महापुरुष सर्वत्र बलाघतीय होता है और आत्मसिद्धि को प्राप्त कर लेता है। अब सद् अनुष्ठानिक क्रियाओं में अनुरजित मिथ्यास्त्री को मन पर पूर्ण विजय प्राप्त करने की भावना रखनी चाहिए संसार सागर डूबते हुए व्यक्ति के लिए तीर्थंकर की आज्ञा ही अवलम्बन है। इसके सहारे प्राणी भव सागर से पार हो सकते हैं। आज्ञाराधना का फल भव सागर से पार हो जाना है। आचारांग में कहा है।

“अणाणाए एने सोवट्टाणा आणाए एने निरुवट्टाणा, एय ते मा होउ ।”

—आचाराग श्रु १। अ ५। उ ६ सू १

अर्थात् कितने व्यक्ति आज्ञा के विपरीत उद्यम (सावधानुष्ठान) करने वाले होते हैं तथा कितनेक व्यक्ति आज्ञा में निरुद्यमी होते हैं—ये दोनों बातें नहीं होनी चाहिए। मिथ्यास्त्री की करणी की चौपई ढाल २ में आचार्य भिक्षु ने कहा है—

जो निरवद करणी मिथ्याती करें रे,
ते पिण कर्म करें चकचूर रे ।
तिण निरवद करणी ने कहें असुख छे रे,
तिणरी सरधा में कूढ कूढ में कूढ रे ॥३६॥

—भिक्षु ग्रंथ रत्नाकर पृ० २६१

अर्थात् निरवद्य करणी के द्वारा मिथ्यास्वी कर्मों को चकचूर कर देता है । यदि कोई उस निरवद्य करणी को अशुद्ध कहता है उसकी अज्ञा छोटी है । कर्मों की गति बड़ी विचित्र है । श्याम मार्ग सामने होते हुए भी प्रबल मोह चक्षु से मिथ्यास्वी की निरवद्य करणी को भी शुद्ध पराक्रम नहीं कहते हैं । जब सावद्य करणी से मिथ्यास्वी के पाप कर्म का दग्धन होता है तब निरवद्य करणी से मिथ्यास्वी के कर्म क्यों नहीं कटेंगे, अवश्यमेव कर्म निर्जरा होगी तथा सहचर पुष्प का बध होगा ।

आगमों के अध्ययन करने से ऐसे प्रश्न उपस्थित होते हैं कि जैसे भगवान महावीर के चौदह हजार श्रमणों में घन्य अनगार महा तप और महा कर्मों की निर्जरा करने वाला था^१ वैसे ही मिथ्यास्वी में तप रूप क्रिया करने में तरलमत्ता रहती है । कोई मिथ्यास्वी तप रूप क्रिया के द्वारा सम्यक्त्व को शुभ लेख्या के द्वारा प्राप्त कर, चारित्र्य ग्रहण उसी भव में सिद्ध-बुद्ध मुक्त हो जाते हैं, कोई मिथ्यास्वी तप रूप क्रिया के द्वारा उसी भव में सम्यक्त्व को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, देव या मनुष्य गति में उत्पन्न होते हैं । फिर वहाँ सम्यक्त्व को प्राप्त करते हैं आदि । आचार्य भिक्षु ने कहा है ।

मिथ्यास्वी अनन्ता मातर दान थी रे,

निश्चेष्ट कीयों परत ससार रे ॥

—भिक्षु प्रथम रत्नाकर खंड १, पृ० २६०

मिथ्यास्वी की निर्णय की ढाल २

अर्थात् केवल दान के प्रभाव से अनन्त मिथ्यास्वी ने ससार अपरिमित किया है । मिथ्यास्वी की करणी की चौपई, ढाल ३ में कहा है—

ते करणी निरवद्य करें रे, दान सीलादिकनिरदोखरे ।

{ मास खमणादिक तपसा करे रे लाल, तिणसू कर्मतणों हुवें

सोखरे ॥६॥

१—इमांसि इद्भूति पामोक्खाणचोदसण्ह समण-साहस्सीण धन्ने
अणगारे महादुक्कर कारण चेव महाणिज्जरतराय चेव ।

—अनुत्तरोपासिकदशमूत्र तृतीयवर्ग

निरवद करणी सुध प्राक्रम कह्यो रे, ते जिण आगना माहिलो जाणरे ।
शेष करणी असुध प्राक्रम कह्यो लाल, तिण सू पाप कर्म लागे
आणरे ॥७॥

मिथ्याती निरवद करणी करे रे, तिणरी करणी कहें छें असुध रे ।
ते विवेक विकल सुध बुध बिना रे लाल, त्यांरी मिष्ट हुई छें
बुध रे ॥११॥

—मिक्षु ग्रंथ रत्नाकर पृ० २६३।२६४

यदि मिथ्यात्वी सयति को सुपात्र दान देता है, शीलव्रत का पालन करता है तथा मास क्षमण आदि तपस्या करता है तो उससे कर्म-निर्जरा होती है । निरवद्य करणी को शुद्ध पराक्रम कहा है तथा जिन आज्ञा के अतर्गत की करणी हैं । अशुद्ध पराक्रम से पाप कर्म का बंधन होता है । जो मिथ्यास्वी की निरवद्य करणी को अशुद्ध कहता है वह विवेक से विकल है मानो उसको बुद्धि भ्रष्ट हो गई है ।

ज्ञान और अज्ञान दोनों साकार उपयोग हैं और दोनों का स्वभाव वस्तु को विशेष धर्मों के साथ जानना है । जो ज्ञान मिथ्यात्वी के होता है, उसे अज्ञान कहते हैं । ज्ञान और अज्ञानमें इतना ही अंतर है, विशेष नहीं । जैसे कुएँ का पल निर्मल ठंडा, मीठा एक सा होता है पर ब्राह्मण के पात्र में शुद्ध गिना जाता है और मतांग के पात्र में अशुद्ध, वैसे ही मिथ्यास्वी के जो ज्ञान गुण प्रकट होता है, वह मिथ्यास्व सहित होने के कारण अज्ञान कहा जाता है । वही विशेष बोध जब सम्यक्स्वी के उत्पन्न होता है, तब ज्ञान कहलाता है । ज्ञान-अज्ञान दोनों उज्ज्वल क्षयोपशमिक भाव हैं । वे आत्मा की निर्मलता-उज्ज्वलता के द्योतक हैं । ज्ञान-अज्ञान को प्रकट करने वाली क्षयोपशम जग्य निर्मलता निर्जरा है ।

मिथ्यास्वी के लब्धि वीर्य और करण वीर्य दोनों होते हैं । वीर्य की प्राप्ति मिथ्यास्वी को अतराय कर्म के क्षयोपशम से होती है । लब्धि वीर्य जीव की सत्तात्मक शक्ति है और करण वीर्य-क्रियात्मक शक्ति है—योग है मन, दचन, और काय की प्रवृत्ति स्वरूप है । यह जीव और शरीर दोनों के सहयोग से उत्पन्न होती है । लब्धि वीर्य जीव की स्वभाविक शक्ति है और करण वीर्य उस शक्ति

का प्रयोग । आचार्य भिक्षु ने नव पदार्थ की घोषणा, निर्बरा पदार्थ की ढाल २ में कहा है—

निर्जरा तणो कामी नहीं, कष्ट करें छे विविध प्रकार ।

तिणरा कर्म अल्प मात्र करे, अकाम निरजरानों यह विचार ॥

—भिक्षुग्रन्थ रत्नाकर खंड १ पृ० ४४

अर्थात् यो निर्जरा का कामी नहीं होता फिर भी अनेक तरह के कष्ट करता है, उसके कर्म अल्पमात्र भ्रष्ट हैं । यह अकाम निर्जरा का स्वरूप है । मिथ्यात्वी के तप और परीषहजय कृत निर्जरा भी होती है । कहा है—

“तपः परीषहजयकृत कुशलमूलः ।

त गुणतोऽनुचिन्तयेत् शुभानुबधो निरनुबधो वेति ॥

—सत्त्वा० १, ७ भाष्य ६

अर्थात् तप और परीषह जय कृत निर्जरा कुशलमूल है शुभानुबधक और निरानुबधक कहा है । मिथ्यात्वी अनुदोष कर्मों को तप की शक्ति से उदया वलि में लाकर क्षय कर सकता है । तत्वाधसार में इस प्रकार भी निर्जरा को अविपाकजा निर्जरा कहा है ।^१ मुनि सूर्यसागरजी ने कहा है—“जो तपस्या द्वारा बिना फल दिये हुए कर्मों की निर्बरा होती हैं अर्थात् तपस्वरण द्वारा कर्मों को फल देने की शक्ति का नाश करके जो निर्जरा होती है उसको अविपाक निर्जरा कहते हैं । वही आत्मा का हित करने वाली है । इसीसे शनै शनै सम्पूर्ण कर्मों का क्षय होकर मोक्ष की प्राप्ति होती है ।”^२

श्री मज्झिमाचार्य ने कहा है—“जे जीव हिंसा रहित कार्य शीतकाल में शीत खर्मे, उष्णकाल में सूर्यनी अतापना लेवे, भूख तृषादिक क्षमे निर्जरा अर्पिते सकाम निर्जरा छ । तिणारी केवली आत्मा श्रेवे । तेह्यो पुग्य वघे । अने बिना

(१) अनुदोर्ण तप शक्त्या यत्रोदोर्णोदयावलीम् ।

प्रवेश्य वेद्यते कर्म सा भवत्यविपाक जा

—सत्त्वाधसार ७, ४

(२) समय-प्रकाश (पूर्वाह्न) चतुर्थ किरण पृष्ठ ६५३, ५६

मन ब्रह्मचर्य पाले ते निर्जरा रा परिणाम बिना तपसादि करे ते पिण अकाम आज्ञा मांही छे ।”^१

“पूजा श्लाघा रे अर्थे तपसादिक करे ते पिण अकाम निर्जरा छै । ए पूजा श्लाघानी वांछा आज्ञा मांही न थी ते थी निर्जरा पिण नहीं हुवे । ते वांछा थी पुन्य पिण नहीं बधे । अने जे तपसा करे भूख तृषा खमै तिण में जीव री घात न थी ते माटै ए तपस्या आज्ञा मांहि छै । निर्जरा नो अर्थी थको न करै तिण सू अकाम निर्जरा छै । एह थकी पिण पुन्य बधे छै पिण आज्ञा बारला कार्य थी पुन्य बधे न थी ।”^२

मुनिश्री नथमलजी ने कहा है—“मिथ्यात्व दशा में तप तपने वालों को परलोक का अनाराधक कहा जाता है । वह पूर्ण आराधना की दृष्टि से कहा जाता है । वे असत परलोक के आराधक होते हैं ।”

जर्मन विद्वान डा० याकोबी ने की यह माय्यता रही है कि तप स्वर्ग, तेजोलेश्यादि मनोवांछित अर्थ के लिए भी किया जाता है ।^३

अनुप्रेक्षाओं से मिथ्यात्वी आयु छोड़ सात कर्म प्रकृतियों को, गाढे-बधन से बंधी हुइ होवी है, स्थिर बधन से बंधी करता है, दीर्घकाल स्थिति वाली से ह्रस्वकाल स्थिति वाली करता है । बहुप्रदेशवाली को अल्पप्रदेश वाली करता है । कतिपय मिथ्यात्वी परभव का आयुष्य भी नहीं बाँधते हैं । उसी भव में विशुद्ध लेश्यादि से सम्पत्त्व को प्राप्त कर, चारित्र्य ग्रहण कर अनादि अनन्त, दीर्घ चार गति रूप संसार-कतार को क्षीघ्र ही व्यतिक्रम कर जाता है ।

अस्तु मिथ्यात्वी भी यदि शील संपन्न होता है तो उसके निर्जरा धर्म होता है । इस अपेक्षा उसे दिशाराधक कहा है—आचार्य भिक्षु ने मिथ्यात्वी री करणी री चोपई डाल २ मे कहा है—

(१) भगवती नीजोइ संघक अधिकार ८

(२) “ ”

(३) देखो सी० बी० ई० बी० ४० पृष्ठ १७५

जो पेंहलें गुणठाणो असुध करणी हुवें रे,
 तो देश आराधक कहिवा नांहि रे।
 ते विस्तार भगोती सतकज आठमे रे,
 ए चौभगी वसमा चहेसा मांहि रे ॥२६॥
 देश आराधक करणी जिण कही रे,
 ते करणी छें जिण आग्या मांय रे,
 कर्म कटे छे तिण करणी थकी रे,
 तिण नें असुध कहे नें बूडो कांय रे ॥२७॥

—भिक्षु ग्रन्थ रत्नाकर खण्ड १। पृ० २६१

अर्थात् मिथ्यात्वी की निरवद्य क्रिया आत्मा बाहर होती तो देशाराधक मिथ्यात्वी को नहीं कहते। वह निरवद्य क्रिया कि अपेक्षा देशाराधक है उस क्रिया से कर्म का क्षय होता है। मिथ्यात्वी जागृत रहे, अनित्य भावना आदि पर विचार करे। गीता में कहा है—

बिनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित्कर्तुमर्हति ।

—गीता २, १७

अर्थात् अव्यय आत्मा का कोई विनाश नहीं कर सकता। जिस प्रकार इस देह में कौमार्य के बाद मोहन और मोहन के बाद बुढ़ापा आता है, उसी प्रकार इस देह में रहने वाले देही को देहाग्न प्राप्त होती है।^१ निर्जरा जीव का भाव है अस जीव है।^२ अनित्य भावना आदि से मिथ्यात्वी के विशेष रूप से निर्जरा हो सकती है। आत्मा जानती है, देखती है।^३ मिथ्यात्वी में भी जानने, देखने की शक्ति समान नहीं होती है। छ द्रव्यों में आत्मा एक द्रव्य है।^४

१—देहिनोऽस्मिन्मया देहे कौमार योवनं जरा ।

सया देहाश्चरप्राप्तिर्धौरस्तत्र न मुह्यति ॥

—गीता २, १३

२—पानाकी चर्चा छोड़ी ५

३—पञ्चास्तिका २। १२२

४—द्रव्यसंग्रह २३, प्रवचनसार २, ३५

साधुओं की संगति करने का मिथ्यास्वी प्रयास करे। आत्मा के रहस्य को समझे। यद्यपि मिथ्यास्वी के निरवयव करणी से पुण्य का बंध होता है लेकिन मिथ्यास्वी पुण्य कर्म में प्रीति न करे,^१ सन्तुष्टान में प्रीति करे। यशोकीर्ति नाम कर्म तथा उच्च गोत्र का बंध मिथ्यास्वी निरवयव क्रियासे कर सकते हैं। सावध क्रिया से इन दोनों का बंध नहीं होता है। आचार्य भिक्षु ने पुण्य पदार्थ की ढाल २ में कहा है।

पाले सरागपणे साधूपणे रे लाल,
बले श्रावक रा वरत बार हो।
वाल तपसा नें अकाम निरजरा रे लाल,
यां सू पामे सुर अवतार हो॥२६॥

—भिक्षु ग्रंथ रत्नाकर खंड १ पृष्ठ १७

अर्थात् साधुके सरागचारित्र के पालन से, श्रावक के बारह व्रत रूप चारित्र के पालन से, बाल तपस्या और अकाम निर्जरा से सुर अवतार-देवभव प्राप्त होता है। सराग चारित्र का पालन, श्रावक के बारह व्रत रूप चारित्र का पालन सम्यक्त्व के बिना नहीं हो सकता है लेकिन बाल तपस्या अर्थात् मिथ्यास्वी के तप को बालतप—बाल तपस्या कहते हैं। अकाम निर्जरा सम्यग्दृष्टि तथा मिथ्यादृष्टि-दोनों के होती है।

निरवयव करनी कर निदान नहीं करने से, क्षुमपरिणाम से, पाँच इन्द्रियों के बंध करने से, माया कपट से दूर रहने से, श्रुतोपासना से, धर्म कथा आदि से मिथ्यास्वी कल्याण कारी कर्मों का बंध करता है।^२ कल्याणकारी कर्म पुण्य है। और इनको प्राप्त करने की करणी भी स्पष्टतः निरवयव है। नव प्रकार के पुण्य का^३ उपार्जन मिथ्यास्वी निरवयव करनी से कर सकता है, सावध करणी से पुण्य का बंध नहीं होता है।^४ आचार्य भिक्षु ने पुण्य पदार्थ की ढाल २ में कहा है—

(१) समयसार ३, १५०

(२) ठाणांग ठाणा १०, सू. १३३

(३) ठाणांग ठाणा ६, सू. २५

(४) भिक्षुग्रंथ रत्नाकर, पुण्य पदार्थ की ढाल २, गा ५४, ५५, ५६

ठाम ठाम सुतर मे देखलो रे लाल,
निरजरा नें पुन री करणी एक हो।
पुन हुवे तिहां निरजरा रे लाल,
तिहा जिन आगना छै शेष हो ॥५६॥

—मिथुप्र थ रत्नाकर खड १, पृ० १६

अर्थात् स्नान-स्नान पर सूत्रों मे देखलो कि निर्गारा ओर पुण्य को करणी एक है। जहाँ पुण्य होता है वहाँ निर्गारा भी होती है ओर जहाँ निजरा होती है वहाँ विशेष रूप से जिनाज्ञा है। अन्न, पान, वस्त्र, स्थान, शयन के निरवघ्न ध्यान से, सद्प्रवृत्त मन, वचन, काया से तथा मुनि को नमस्कार करने से पुण्य प्रकृतियों का वध होता है। अतः कार्य ओर कारण को एक मान कर पुण्य के कारणों को पुण्य की सञ्ज्ञा दी गयी है।

अस्तु मिथ्यात्वी की शुद्धक्रिया जिनाज्ञा में है तथा शुद्ध क्रिया की अपेक्षा उसे देशाराधक कहा गया है।

१ (ख) मिथ्यात्वी को बालतपस्वी से सम्बोधन

देवगति के आयुष्य वधन के चार कारणों में से बालतप ओर अकाम-निर्जरा भी सम्मिलित है। जिनकी आराधना मिथ्यात्वी कर सकते हैं—ठाणाग की टीका में कहा है—

प्राणातिपातविरत्यादीनां दीर्घायुषः शुभस्यैव निमित्तत्वाद्,
उक्तं च— ।

मह्व्वय अणुव्वएहि य, बालतवोऽकामनिज्जराए य ।
देवाउय निवघइ, सम्मदिट्ठी य जो जीवो ॥१॥
पम्हिए तणुकसाओ दाणरओ सीलसजमविहूणो ।
मच्छिमगुणेहि जुत्तो, मणुयाउ वघए जीवो ॥२॥

—देवमनुष्यायुवी च शुभेइति ॥

—ठाणाग सूत्र टीका

अर्थात् प्राणातिपातआदि की विरति को क्षुभ दोषायुष्य के बधन में कारण माना है । कहा है—

महाघ्न, अणुघ्न, बालघ्न और अकामनिर्जरा से जीव देव का आयुष्य बाधता है । सम्यग्दृष्टि जीव (मनुष्य वा सिर्यं च) देवगति का ही आयुष्य बाधता है । तथा—

स्वभावतः अल्पकषायी, दानकी रुचि वाला, शील (सयम रहित मध्यमगुण) व्रित्तय दयादि सहित जीव मनुष्य का आयुष्य बाधता है । देव और मनुष्य का आयुष्य क्षुभ है ।

(१) आगमों में अनेक स्थलों पर बालतपस्वी का उल्लेख मिलता है । श्री मज्झिमाच्चर्य ने प्रश्नोत्तर उत्त्वबोध में गोशालाविकार में वेसियायण ऋषि के लिये 'बालतपस्वी' का व्यवहार किया है । बालतपस्वी अर्थात् प्रथम गुणस्थान (मिथ्यादृष्टि गुणस्थान) के व्यक्ति जो उपस्थादि करते हैं, उन्हें बालतपस्वी नाम से संबोधित किया है ।^१ जैसा कि भगवती सूत्र में कहा है—

“तएण अहं गोयमा । गोशालेण मखलिपुत्तेण सद्धिजेणेव कुम्भ-
गामे णयरे तेणेव उवागच्छामि, तए णं तस्स कुम्भगामस्स णयरस्स
बहिया वेसियायणे णामं बालतवस्सी छट्ठं छट्ठेण अणिविक्खत्तेण
सवोरुस्सेणं उट्ठं वाहाओ पगिज्झिय-पगिज्झिय सुरामिसुहे आयावण-
भूमिए आयावेमाणे विहरइ । आइच्चतेयतवियाओ च से छप्पईओ
सव्वओ समत्ता अमिणिसव्वति पाण-भूयजीव-सत्त-द्वयद्वयाए च ण
पढियाओ पढियाओ तत्थेव भुज्जो भुज्जो पच्चोरुमेइ ।”

—मग० श ११।सू ६०

अर्थात् जब भगवान् महावीर गोशाला के साथ कुम्भ ग्राम में आये । उस समय कुम्भग्राम के बाहर वेसियायन बालतपस्वी निरंतर छट्ठ-छट्ठ तप करता था और दोनों हाथ ऊंचे रखकर सूय के सम्मुख खड़ा हो, आस्थापना ले रहा था । सूय की गर्मी से तपी हुई जुए उसके सिर से नीचे गिर रही थी और वह बालतपस्वी सर्वप्राण, मृत, जीव और सत्त्वों की अनुकम्पा के लिए, पड़ी हुई जुआ को उठाकर पुनः सिर पर रख रहा था ।

(१) बाला इव बाला-मिथ्यादृष्टस्तेषां तप कर्म-तपक्रिया बालतपःकर्म ।

—ठाणांग ठाणा ४ उ ४ । पू ६३१ टीका

अस्तु वेसिग्रामण ऋषि के लिए बालतपस्वी का व्यवहार हुआ है। वह सम्भक्ती नहीं था, मिथ्यात्वी था।

(२) तामली तापस के लिए भी बालतपस्वी का व्यवहार हुआ है। कहा है—

तए णं तामली मोरिययुत्ते तेणं ओरालेण, विपुलेणं, पयत्तेणं,
पग्गहिणं बालतवोकस्मेण सुक्के, लुक्खे जाव घमणिसतए जाए यावि
होत्था। × × ×।

—मग० श ३। उ १। सू० ३५

अर्थात् वह मोर्यपुत्र बालतपस्वी उस उदार, विपुल प्रदत्त और प्रगृहीत बालतप द्वारा शुष्क बन गया। यावत् इतना दुबला हो गया कि उसकी नाड़ियाँ बाहर दिखाई देने लग गयी थी चूँकी बाल तपस्वी तामली तापस साठ हजार वर्ष तक बेले-बेले की तपस्या की थी।

आचार्य भिक्षु ने मिथ्यात्वी री निर्णय रो चौपई ढाल २ भ कहा है—

तामली बालतपसी तेहनीं रे, करणी तर्णी करो निस्तार रे।
ए भगोती सूतर रे सतकज तीसरें रे, पेंहला उद्देसा में विस्तार रे।

—भिक्षु ग्रन्थ रत्नाकर पृ० २६१

अर्थात् बालतपस्वी तामली की करणी का विस्तार भगवतो सूत्र में किया गया है।

(३) पुराण तापस के लिए भी बालतपस्वी का व्यवहार हुआ है, जैसा कि कहा है—

तएणं से पूरणे बालतवस्सी तेणं ओरालेण विपुलेणं, पयत्तेणं पग्ग-
हिणं, बालतवोकस्मेण त चेव जाव—वेभेलस्य सण्णिवेसस्स मज्झ-
मज्जेणं णिग्गच्छइ, णिग्गच्छित्ता पादुगकुडियमाईय उवगरण,
चठप्पुडय दारुमय पडिग्गह्ग एगते, एडेइ, एडेत्ता वेभेलस्य सण्णि-
वेस्सस दाहिणपुरत्थिमे दिस्सीमाने अट्ठणियत्तणियमट्ठल आलिहित्ता
सलेइणा-भूसणाभूसिए, मत्तपाणपडियाइक्खिए पाओवगमण निवण्णे।

—भगवती श ३। उ २ प्र० २१ सूत्र १०३, १०४

अर्थात् वह पूरण बालतपस्वी उस उदार, विपुल, प्रदत्त और प्रग्रीत बाल-
तप कर्म द्वारा (१२ वर्षतक निरंतर बेले-बेले की तपस्या की) शुष्क-रक्त हो गया ।
वह भी वेमेल सन्निवेश के बीचो-बीच होकर निकला, निकलकर पादुका
(खड़ाक) और कुड़ी आदि उपकरणों को तथा चारखड वाले लकड़ी के पात्र
को एकांत में रख दिया । फिर वेमेल सन्निवेश के अग्निकोण में अद्ध'निर्वनिक
मडल को साफ किया । फिर संलेखना भूसूणा से अपनी आत्मा को मुक्त करके
आहार पानी का त्याग करके वह पूरण बालतपस्वी पादोपगमन अनशन स्वीकार
किया ।

इस प्रकार मिथ्यात्वी जो विविध प्रकार की तपस्या करते हैं, तपस्या से
शरीर को शुष्क कर देते हैं उन मिथ्यात्वियों को आगम में बाल तपस्वी से समोचित
किया गया है । उनके सकाम-असकाम दोनों प्रकार की निर्जरा होती है ।
कहा है—

“क्रियावादिनामक्रियावादिना च मिथ्यादृशां सकाम-निर्जरा
भवति न वा ? यदि सकामनिर्जरा, तर्हि ग्रन्थाक्षराणि प्रसाद्यानीति
प्रश्ने, उत्तरम्—क्रियावादिनाम-क्रियावादिना च केषाञ्चित् सकाम-
निर्जरापि भवतीत्यवसीयते यतोऽकामनिर्जराणामुत्कर्षतो व्यन्तरेष्वेव,
बालतपस्विनां चरकादीनां तु ब्रह्मलोक यावदुपपात प्रथमोपांगा-
दावुक्तोऽस्तीति, तदनुसारेण पूर्वोक्तानां सकामनिर्जरेति तत्त्वम् ।”

—सेन प्रश्नोत्तर, उल्लास-३

अर्थात् कहीं-कहीं क्रियावादी, अक्रियावादी आदि मिथ्यात्वी के सकाम
निर्जरा भी होती है । मिथ्यात्वी के सद्प्रवृत्ति के द्वारा पुण्य का वध होता है ।
जिसप्रकार गेहूँ रूषी निर्जरा के साथ (सद्प्रवृत्ति) भूषा रूपी पुण्य अपने आप
होता है, उसी प्रकार सद्-प्रवृत्ति के द्वारा—चाहे मिथ्यात्वी भी क्यों न हो—
निर्जरा तो मुख्य रूप से होती ही है, परन्तु साथ-साथ पुण्य का भी वध होता
है । उस पुण्य के लिए कोई अलग प्रयत्न नहीं करना पड़ता ।

अस्तु प्रथम पुरुष अर्थात् वह मिथ्यात्वी जो सद् क्रिया में तत्पर रहता है,
उसे भगवान् ने बाल तपस्वी के नाम से अभिहित किया है । इस प्रकार के

मिथ्यात्वो को मोक्ष मार्ग का देश आराधक कहा है। श्री भगवाधार्य ने ३०६ बोलकी हुंही में (वसुधै कुरुते) कहा है—

“ए पिण निर्जरा आश्री जाण ज्यो रे,
तिण रे निश्चेइ श्री जिन आझा जाण रे।
इण करणी ने जिन आझा घारें कहें रे,
ते तो पूरा छै मूढ अयाण रे॥”

—३०६ बोल की हुंही

अर्थात् मिथ्यात्वो निर्जरा धर्म का अधिकारी माना गया है। उसकी निर्जरा रूप करणी की भगवान् को आज्ञा है। यदि उसकी इस करणी को कोई जिनाज्ञा के बाहर कहता है वह पूरा दिग्मूढ है। प्रत्युत्तर सत्व बोधमें कहा है—

‘ धर्म बिना पुण्य नाही रे, शुभ जोगायी निरजरा
पुण्यवध पिण थायरे, ज्यू गेहूँ लार खागलो ।’ १५५

—अनुस्मयाधिकार

अस्तु निर्जरा—सब दो धर्मों में से एक धर्म है। बिना पुण्य के वध हुए जीव उच्चगति को प्राप्त नहीं होते हैं। यहाँ तक कि अमर्य जीव (जिनके सकाम निर्जरा नहीं होती है) जीव भी बिना शुद्धि क्रिया के उच्चगति को प्राप्त नहीं होते हैं। अब शुद्धिक्रिया कोई भी करने वाले की आत्मा अतन अवश्य ही उज्ज्वलता को प्राप्त होगी ही। बिना आत्मा के उज्ज्वल हुए कोई भी जीव (आत्मा का उत्थान) ऊँचा नहीं उठता है। शुभ कर्म करने वाले जीव सद्गति को प्राप्त करते हैं तथा अशुभ कर्म करने वाले जीव दुर्गति को प्राप्त करते हैं।^१ साता वेदनीय आदि शुभ कर्मों को पुण्य कहा जाता है^२, किन्तु उपचार से बिना निमित्त से पुण्य का वध होता है, वह भी पुण्य कहा जाता है, जैसे समयी साधु को अन्न देने से जो शुभ कर्म का वध होता है उसे अन पुण्य कहा जाता है, आदि। ज्ञानावरणोपादि अशुभ कर्मों को पाप कहा जाता है।

(१) शुभ कर्म पुण्यम् ॥३॥ —जेन सिद्धान् दोषिका प्र० ४

(२) अशुभ कर्म पापम् ॥१५॥ —जेन सिद्धान् दोषिका प्र ८

और उपचार से पाप के हेतु को पाप कहते हैं जैसे प्राणवध जिस पाप का हेतु होता है उसे प्राणातिपात पाप कहते हैं आदि । आचारांग में कहा है—

“आज्ञा के कार्यों में बल पराक्रम करना चाहिए, आज्ञा के बाहर के कार्यों में बल पराक्रम नहीं करना चाहिए । यह कुशल पुरुषों का दर्शन है । अतः मिथ्यात्वो की शुद्ध पराक्रम की क्रिया आज्ञा में है ।”

अतः मिथ्यात्वी को सद्भक्तियों की अपेक्षा आगम में बाल सपत्नी से भी अभिहित किया गया है ।

१ (ग) मिथ्यात्वी को भावितात्मा अणगार से संबोधन

जो मिथ्यात्वी घर बार आदि का त्याग कर साधु हो जाते हैं, लेकिन सम्यक्त्व अभी तक प्राप्त नहीं किया है । उन्हें अनगार इसलिए कहा गया है कि वे घर की सर्वथा प्रकार छोड़ देते हैं तथा राम, दम आदि नियमों के धारण करने से भावितात्मा कहा गया है । यद्यपि वह अनगार बन गया है लेकिन क्रोधादि कषाय को छत्र नहीं किया है अतः वह मायी है और मिथ्यादृष्टि है । वह धीर्य आदि लब्धि को विकुर्वणा करता है । कहा है—

“अणगारे ण भते । भावियप्पा माई, मिच्छदिट्ठी वीरियलद्धीए, वेवव्वियलद्धीए, विभगणाणलद्धीए वाणारसि णयरी समोहए, समोह-णिन्ता रायगिहे णयरे रूवाइ जाणइ, पासइ ?

हता, जाणइ, पासइ ।

—मग० पृ ३ उ ६। सू २२२

अर्थात् राजगृहनगर में स्थित मिथ्यादृष्टि, मायी भावितात्मा अनगार धीर्यलब्धि से, वैक्रिय लब्धि से और विभग ज्ञान लब्धि से वाणारसी नगर की विकुर्वणा करके उन रूपों को जानता है और देखता है । उसका दर्शन विपरीत होता है, अतः वह तथा भाव से नहीं जानता है, नहीं देखता है किन्तु अग्न्याभाव से जानता है, देखता है ।

वह मायी मिथ्यादृष्टि भावितात्मा अणगार अपनी धीर्यलब्धि से, वैक्रिय लब्धि से और विभगज्ञान लब्धि से दो नगर के बीच में एक बड़े जनपद 'वर्ग' की विकुर्वणा कर सकता है । परन्तु उसका दर्शन विपरीत होता है अतः वह

उसको सया भाव से नहीं जानता है, नहीं देखता है, किन्तु अग्नया भाव से से जानता है, देखता है ।

इस प्रकार हम देखते हैं कि विशिष्ट मिथ्यात्वियों के लिये भावितात्मा अणगार का व्यवहार हुआ है । कतिपय वे भावितात्मा अणगार अपने इसी भव में सम्यक्त्व को प्राप्त कर लेते हैं जब उनका विभग ज्ञान-अवधिज्ञान रूप में परिणत हो जाता है ।

२ : मिथ्यात्वी—आध्यात्मिक विकास की भूमिका पर

दर्शन मोहनीय कम के उदय से तत्त्व रुचि में मोहभ्रांति होती है । जब मिथ्यात्वी तत्त्व में रुचि रखता है इसप्रकार रुचि रखने से, सद्किष्ठा के प्रयत्न से वह कदाचित् क्षयोपशम सम्यक्त्व उत्पन्न कर लेता है । कहा है—

दस्रणमोहणिज्जेण भते ! कम्मे कतिविधे पन्नत्ते, गोयमा ।
तिविधे पन्नत्ते, तजहा—सम्मत्तवेयणिज्जे, मिच्छत्तवेयणिज्जे,
सम्मामिच्छत्तवेयणिज्जे य ।

—प्रशापना पद् २३। उ २ सू १६६१

टीका—तत्र जिनप्रणीत तत्त्व श्रद्धानात्मकेन सम्यक्त्वरूपेण यद्वेद्यते तत्सम्यक्त्ववेदनीय, यत्पुनर्जिन प्रणीततत्त्वाश्रद्धानात्मकेन मिथ्यात्व-रूपेण वेद्यते, तन्मिथ्यात्ववेदनीय, यत्तु मिश्ररूपेण—जिन प्रणीत तत्त्वेषु न श्रद्धान नापि निन्देत्येव लक्षणे न वेद्यते तन्मिश्रवेदनीय, आह सम्यक्त्ववेदनीय कथं दर्शनमोहनीय ? न हि तद्दर्शन मोहयति, तस्य प्रशमादिपरिणामहेतुत्वात्, उच्यते, इह सम्यक्त्ववेदनीय मिथ्यात्वप्रवृत्तिः, ततोऽसिचारसम्भवात्, औपशमिकध्यायिकदर्शन-मोहनाच्चेद दर्शनमोहनीयमित्युच्यते ।

अर्थात् दर्शन मोहनीय कम तीन प्रकार का है, यथा—सम्यक्त्व वेदनीय, मिथ्यात्व वेदनीय और सम्यग्मिथ्यात्व वेदनीय । जिनेश्वर द्वारा उपदिष्ट तत्त्व में श्रद्धा का वेदन करता है वह सम्यक्त्व वेदनीय है , जिनेश्वर द्वारा उपदिष्ट तत्त्व में अश्रद्धा का वेदन करता है वह मिथ्यात्व वेदनीय है । जिनेश्वर द्वारा उपदिष्ट तत्त्व में मिश्र परिणाम का वेदन करता है वह मिश्र वेदनीय है ।

यद्यपि सम्यक्त्व वेदनीय-मिथ्यात्व मोहनीय की प्रकृति है परन्तु उसके पुद्गल विशुद्ध होने के कारण क्षयोपशम सम्यक्त्व के प्रति वशक नहीं है। उसके देशभग रूप अतिचार सम्भव है तथा उसके उदय रहने से औपशमिक तथा क्षायिक सम्यग्दर्शन की उपलब्धि नहीं होती है। जब मिथ्यास्वी आध्यात्मिक विकास में सम्यक्त्व मोहनीय कर्म को भी उपशान्त या क्षय कर देता है तब उसे औपशमिक सम्यक्त्व या क्षायिक सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है।

प्रायः जैन परम्परागत यह मान्यता रही है कि अनिवृत्तिकरण से पूर्व अपूर्वकरण में ग्रयि का भेदन होता है—जैसा कि कल्पभाष्य में कहा है—

जा गठी ता पढम गठि समइच्छओ हवइ बीय ।

अनियट्टीकरण पुण सम्मत्तपुरक्खडे जीवे ॥

—कल्पभाष्य

अर्थात् रागद्वेषात्मक ग्रयि तक यथाप्रवृत्तिकरण जानता चाहिये। ग्रयि के उल्लघन करने को अपूर्वकरण कहते हैं अर्थात् अपूर्वकरण के द्वारा ग्रयिका भेदन होने पर मिथ्यास्वी अनिवृत्तिकरण में प्रवेश करता है। अनिवृत्तिकरण में मिथ्यास्वी सम्यक्त्व के सम्मुख हो जाता है अर्थात् मिथ्यास्वी शुभलेखया, शुभ-अप्यवसाय, शुभपरिणाम के द्वारा आध्यात्मिक विकास करता हुआ अनन्तानुबन्धी षतुष्क तथा तीन दर्शन मोहनीय कर्म की प्रकृतियों को अनिवृत्तिकरण में उपशान्त कर औपशमिक सम्यक्त्व को प्राप्त करता है और कोष सत्ता में स्थित—अनुदित मिथ्यात्व को विशुद्ध परिणाम से अंतर्मुहूर्त तक उदय में नहीं आने देता है।^१

मिथ्यास्वी शुद्ध, अशुद्ध, अर्धशुद्ध—इन तीन पुज की प्रक्रिया एक नियम से करता है तथा उस प्रक्रिया के करने से वह सम्यक्त्वादि गुणों को कैसे प्राप्त

१—ततस्तत्रानिवृत्तिकरणे यदुदीर्णमुदयमागत मिथ्यात्व तस्मिन्ननु-
भवेनैव क्षीणे निर्जीणे, शेषे तु सत्तावर्तिनि मिथ्यात्वेऽनुदीयमाने
परिणामविशुद्धिविशेषादुपशान्ते विष्किभितोदयेऽन्तर्मुहूर्तमुदयम-
नागच्छति—

—विशेषावश्यक भाष्य शा ५३० टीका

करता है। इसके सर्वप्रथम में आचार्य हेमचन्द्र ने विशेषावश्यक भाष्य की टीका में कहा है—

इह कश्चिदनादिमिथ्यादृष्टिस्तथाविधगुर्वादिसामग्रीसद्भावेऽपूर्व-
करणेन मिथ्यात्वपुजकात् पुद्गलान् शोधयन् अर्धविशुद्धपुद्गललक्षण
मिश्रपुज करोति, तथा शुद्धपुद्गललक्षण सम्यक्त्वपुज विदधाति,
तृतीयस्त्वविशुद्ध एवाऽऽस्ते। इत्येव मदन कोद्रवशोधनोदाहरणेन
पुजत्रय कृत्वा सम्यक्त्वपुजपुद्गलान् विपाकतो वेदयन् क्षायोपशमिक
सम्यग् दृष्टिर्भण्यते। × × ×।

अत्र त्रिपुजी दर्शनी सम्यग्दर्शनीत्यर्थः। सम्यक्त्वपुजे तूद्वलिते-
द्विपुजी सन्तुभयवान् सम्यग्-मिथ्यादृष्टिर्भवतीत्यर्थः। मिश्रपुजेऽप्यु-
द्वलिते मिथ्यात्वपुजस्यैवैकस्य वेदनादेकपुजी मिथ्यादृष्टिर्भवति।

—विशेषा० गा ५२६ टीका

अर्थात् कोई अनादि मिथ्यादृष्टि जीव तथाविध गुरु आदि सामग्री को प्राप्त
कर अपूर्वकरण से मिथ्यात्व मोहनीय के पुज में से मिथ्यात्व (मोहनीय) पुद्गलों का
शोधन करते हुए अर्धशुद्ध—मिश्रपुज को करता है और फिर सर्वथा शुद्ध सम्यक्त्व
पुज करता है। जो पुद्गल अशुद्ध ही रहते हैं उन्हें मिथ्यात्व पुज कहा जाता है।
मदन—कोद्रव शोधन की तरह मिथ्यात्वी तीन पुज को करता हुआ उनमें से
सम्यक्त्व पुज के पुद्गलों का विपाक (प्रदेशोदय) से अनुभव करता हुआ
क्षयोपशमिक सम्यक्त्व को प्राप्त करता है।

जो मिथ्यात्वी तीन पुज को करता है अतः वह सम्यग्दर्शनी हो जाता है
क्योंकि वह सम्यक्त्व पुद्गलों को प्रदेश स्वर से वेदन करता है। इन तीन पुजों
में से जब मिथ्यात्वी सम्यक्त्व पुज उद्वलित करता है और मिश्र पुज का वेदन
करता है तब सम्यग् मिथ्यादृष्टि होता है तथा जब मिश्र पुज उद्वलित करता है
और मिथ्या पुज का वेदन करता है तब मिथ्यादृष्टि होता है।

षट्सहास्य के टीकाकार आचार्य घोरसेन ने कहा है—

तस्य अघापवत्त-अपुन्व-अणियट्टिकरणाणि तिष्ठिणि वि करेदि। एत्य
अघापवत्तकरणे णत्थि गुणसेदी। कुदो ? सामावियादो। अपुन्वकरण-

पहमसमयप्पहुदि पुब्ब व उदयावलियवाहिरे गल्लिदसेसमपुव्व अणिय-
ट्टिकरणद्वादो विसेसाहियमायामेण पदेसग्गेण सज्जगुणसेट्ठिपदेस-
ग्गादो असखेज्जगुण उदयामादो सखेज्जगुणहीण गुणसेट्ठि करेदि ।
ठिट्ठिअणुभागस्सण्डयघादे आसअवज्जाण कम्माण पुव्व व करेदि । एव
दोहि वि करणेहि काऊण अणताणुवधिवचक्कट्ठिदीओ उदयावलिय-
वाहिराओ सेसकसायसरूप्णे सल्लुह्वि । एसा अणताणुवधिविसजो-
जणकिरिया । ज सज्जेण देसूणपुव्वकोटिसजमगुणसेट्ठीए कम्मणिज्जर
कद् तदो असखेज्जगुणकम्ममेसो णिज्जरेदि । कधमेद् णव्वेदे ? अणत-
कम्मसे त्ति गहासुत्तादो ।

—पट्खड० ४, २, ४, ६५। पृ० २८८। पृ० १०

अर्थात् जब मिथ्यात्वी अनंतानुवधी चतुष्क (क्रोध-मान-माया-लोभ)
को शुभलक्ष्यादि द्वारा विसंयोजन करता है तब अथ प्रवृत्तकरण-अपूर्व
करण—अनिवृत्तिकरण इन तीनों करणों के द्वारा करता है । अथ प्रवृत्तकरण में
गुणश्रेणी नहीं है, अथ निर्जरा नहीं है उसका स्वभाव है । अपूर्वकरण के प्रथम
समय से लेकर पूर्व की तरह उदयावली के बाहर आयाम की अपेक्षा अपूर्व
तथा अनिवृत्ति करण के काल से विशेष अधिक प्रदेशाग्र की अपेक्षा समत-गुणश्रेणी
के प्रदेशाग्र से असह्यात गुण किंतु उसके आयाम से सह्यात गुण हीन-इसप्रकार
के गलित शेष गुणश्रेणी करता है । आयुष्यकर्म को बाद देकर शेष कर्मों का
स्मितिकावकाश और अनुभागावकाश पूर्व की तरह करता है । इस प्रकार
दोनों ही करणों के द्वारा अनतानुवधीचतुष्क को उदयावली के बाहर की सब
स्थितियों को शेष कषायों के रूप से परिणमन करता है । इस प्रकार मिथ्यात्वी
शुभ परिणामादि के द्वारा अनतानुवधीय चतुष्क के विसंयोजन की प्रक्रिया
करता है । समत से कुछ कम पूर्वकोटि प्रमाण समतगुण श्रेणी द्वारा जो कम-
निर्जरा करता है । अर्थात् अनतानुवधीका विसंयोजन करने वाले को समत की
अपेक्षा असह्यात गुण कर्म निर्जरा होती है ।

अस्तु सिद्धांत में इसका प्रतिपादन किया गया है कि पृथ्वीकाय, अपक्काय,
वनस्पतिकाय, नारकी जीवों में से कोई एक जीव अनंतर अथर्व मोक्ष पद की

प्राप्ति कर लेते हैं ।^१ यह ध्यान रहे कि कोई एक निगोद का जीव प्रत्येक वनस्पति काय में उत्पल्लु होकर फिर वहाँ से मनुष्य भव को प्राप्त कर मोक्ष प्राप्त कर सकता है ।^२ यदि निगोद और नारकी के जीवों के प्रारम्भ में अकाम निर्जरा से आरम्भ उज्ज्वलता नहीं होती तो उन जीवों में से निकल कर कोई जीव मोक्ष मार्गका अधिकारी—आराधक नहीं हो सकता ।

श्रीमद् आचार्य मिश्र ने पुण्यपदार्थ की ढाल (नव पदार्थ की चोपई) में तथा श्री मज्झिमाचार्य ने भ्रमविश्वसनम् ग्रन्थ के प्रथम अधिकार में अकाम निर्जरा को निरवद्य क्रिया में माना है ।

उपपुक्त उदाहरणों से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि अकाम निर्जरा वीतराग देव की आज्ञा के बाहर नहीं मानी जा सकती । आत्मा की जहाँ आंशिक या पूर्ण उज्ज्वलता हुई है वहाँ जान लेना चाहिये कि उस क्रिया (निरवद्य) में वीतराग देव की आज्ञा है—वहाँ धर्म है । आचार्य में कहा है—

“आणाय धम्माए”

अर्थात् भगवान की आज्ञा में धर्म है । मोक्ष के दान-शील तप, भावना—ये चार मार्ग बताये गये हैं ।

मिथ्यात्वी के सवर नहीं होता है अतः अप्रत्याख्यान किया सब मिथ्यात्वी के एक समान लगती है क्योंकि अविरति की अपेक्षा परस्पर मिथ्यात्वी एक समान है । चूँकि अविरति का सद्भाव दोनों में समान है । हाथी और कुत्ते के अप्रत्याख्यान किया समान लगती है । कहा है—

से नूणं भते ! हत्थिस्स य कुत्थुस्स य समा चेव अपचचम्माण-
किरिया कज्जइ ? हता, गोयमा ! हत्थिस्स य कुत्थुस्स य जाव कज्जइ ।

से केणट्टेण भते ! एव वुच्चइ जाव कज्जइ ? गोयमा ! अविरति
पहुच्च, से तेणट्टेण जाव कज्जइ ।

—मगवतो सु ७ । उ ८ । प्र १६३, १६४

(१) प्रज्ञापना पद २०

(२) निगोद का जीव अनन्तर भव में मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकता ।

अर्थात् हाथी और कु थुए के जीव के अप्रत्यास्थानी क्रिया समान लगती है क्योंकि अविरति की अपेक्षा हाथी और कु थुए के जीव के अप्रत्यास्थानी क्रिया समान लगती है । श्री मण्ड्याचार्य ने भ्रमविष्वसनम् में कहा है—

“अथ इहां हाथी कु थुआरे अत्रत नी क्रिया बारबार कही । ते अव्रती हाथी आश्री कही । पिण सर्व हाथीआश्री न कही । हाथी तो देशव्रती पिण छै । ते देशव्रती हाथी थकी तो कु थुआरे अत्रतनी क्रिया घणीछै । ते माटे इहा हाथी कु थुआ के बरोबर क्रिया कही । ते अव्रती हाथी आश्री कही । पिण सर्व हाथी आश्री नहीं कही ।”

भ्रमविष्वसनम् अधि ५ । १३ । पृ० २१८

शुभकार्यों का फल शुभ होता है । अेणिक राजा का पुत्र कालकुमार का पुत्र पद्मकुमार भगवान् महावीर की धर्म देशना से प्रभावित होकर साधु पर्याय ग्रहण की । चारित्र पर्याय का पालन कर सौधम देवलोक में उत्पन्न हुए । कहा है—

तएणं से पउमे अणगारे × × सोहम्मे कप्पे देवत्ताए उववन्ने ।

—कप्पवड्डसियाओ धर्म २।अ१

अर्थात् अणगार पद्मकुमार सद्-क्रियाओं के (साधु पर्याय) कारण सौधम देवलोक में देवरूप में उत्पन्न हुए ।

सोमिल ब्राह्मण ने भगवान् पार्श्वनाथ की संगति की । प्रश्नोत्तर हुए । समाधान मिला । मिथ्यात्व से निवृत्त होकर सम्यक्त्व को ग्रहण किया—श्रमणोपासक बना । तत्पश्चात् साधुओं के दर्शन के अभाव आदि कारणों से सोमिल सम्यक्त्व को गंवाकर मिथ्यात्वी हो गया । कहा है—

तएण से सोमिले माहणे अन्नया कयाह असाहुदसणेण य पज्जु-
वासणयाए य मिच्छत्तपज्जवेहिं परिवड्डमाणेहिं २ सम्मत्तपज्जवेहिं
परिहायमाणेहिं मिच्छत्त च पट्टिवन्ने ।

—पुत्तिकाओ धर्म ३

अर्थात् सोमिल ब्राह्मण अन्यथा किसी साधु के दर्शन के अभाव से, आगत साधुओं की सेवा न करने से, मिथ्यात्वियों के संस्थल परिवर्ध से मिथ्यात्व के पर्यव

सद्क्रिया का आचरण करता है। यहाँ सद्क्रिया अर्थात् निर्धरा रूप क्रिया। क्योंकि देवों के प्रत्याख्यान नहीं होते हैं। संवर धर्म की अपेक्षा सब देव अप्रत्याख्यानी है। अप्रत्याख्यान की अपेक्षा वे सब विराधक हैं।

२ (क) मिथ्यात्वी के उद्धारण

आगम तथा सिद्धांत ग्रंथों में कहा गया है मिथ्यात्वी तप, अहिंसादि के द्वारा आध्वारिमिक विकास कर सकते हैं। हम यहाँ पर कतिपय उन मिथ्यात्वियों का उद्धरण देंगे—जिन्होंने अपनी सद्क्रिया शुभलेश्वादि के द्वारा मिथ्यात्व भाव को छोड़ कर सम्यक्त्व प्राप्त की है अथवा मिथ्यात्व अवस्था में शुद्ध क्रिया से शुभगति के आयुष्य का वर्धन किया है—

सुखविपाक सूत्र में सुबाहु कुमार आदि दस व्यक्तियों का विवेचन किया गया है। उन दसों व्यक्तियों ने अपने पूर्वजन्म में संयति साधु को निर्दोष आहार-पानी खादिम-स्वादिम दान दिया—फलस्वरूप संसार परीत कर मनुष्य के आयुष्य का वर्धन किया। हम यहाँ सिर्फ सुबाहु कुमार के पूर्व जन्म—समुत्तगा-पापति का उद्धरण देते हैं।

“तेण कालेणं, तेणं समणं, धम्मघोसाण येराणं अंतेवासी।
सुदत्ते नाम अणगारे ओराले जाव तेयलेसे, मासमासेणं एममाणे
विहरइ। तते ण से सुदत्ते अणगारे मासखमणवारणगसि पढमाए
पोरसीए सज्जाय करेइ जहा गोयमसामी तहेव ‘सुधम्मयेरे
आपुच्छइ जाव अढमाणे सुमुहस्स गाहावइस्स गिहे अणपविट्ठे।
ततेणं से सुमुहे गाहावई सुदत्त अणगार एज्जमाण पासइ पासित्ता
इट्ठवुट्ठे आसणाओ अब्बुट्ठेइ अब्बुट्ठेत्ता पायवीळाओ पच्चोरइति
पाठयाओ सुयइ। एगसाहिय उत्तरासग करेइ करेत्ता, सुदत्त अणगार
सत्तट्ठपयाइ पच्चुगच्छइ पच्चुगच्छित्ता तिक्खत्तो आयाहिणं
पयाहिणं करेइ करेत्ता वइइ णमसइ रत्ता। जेणेव मत्तघरे तेणेव उवा-
गच्छइ उवागच्छित्ता। सयइत्येणं विठलेणं असण-पाण-आइम साइम
पढिळाभे सामीति वुट्ठे ३। तत्तेणं तस्स सुमुहस्स-तेणं दव्वमुट्ठेणं

३ तिवेहेणं तिकरणसुद्धेणं सुदत्ते अणगारे पडिलामिण समाने ससारे
परित्तीकए, मणुस्सासए निबद्धे ।

—विभागसूयं श्रु २ (सुखविपाक) अ० १

अर्थात् सुबाहुकुमार अपने पूर्व भव में—सुमुख गाथापति के भव में सुदत्त
अणगार को देख कर अत्यन्त प्रसन्न चित्त से आसन पर से उठता है, उठकर
पादपीठ से उतरता है । उतर कर पादुका को त्यागकर एकपादिक उत्तरासंग
से सुदत्त अणगार के सम्मुख सात-अष्ट कदम जाता है, फिर त्रिष्वुत्ता की पाटी
से सुदत्त अणगार को वन्दन करता है, नमस्कार करता है । वन्दन-नमस्कार
करने के अनन्तर उस सुमुख गाथापति ने शुद्ध द्रव्य तथा त्रिविध त्रिकरण शुद्धि
से सुदत्त अणगार को अन्न पान-स्नादिम-स्वादिम प्रतिलाभित किया, प्रतिलाभित
करने पर फलस्वरूप परीत संसार कर, मनुष्य की आयु का बन्धन किया ।

उपर्युक्त पाठ में 'परित्त संसार' करके मनुष्य का आयुष्य बाँधा है—
परीत संसार अर्थात् अनंत-संसार अपरित संसार का छेदन कर मनुष्य का
आयुष्य बाँधा है । निर्दोष सुपात्रदान के द्वारा सुमुख गाथापति (प्रथम गुण-
स्थान में) ने अनन्त संसार का छेदन कर परीत संसारी होकर—मनुष्य के
आयुष्य का बंधन किया ।

अस्तु सुमुख गाथापति ने सुपात्र दानादि सद् किया से अपरित संसार से
परीत संसार किया । मनुष्य के आयुष्य का बंधन कर—काल समय में
काल प्रात कर हस्तिनापुर नगर में अबितशत्रु राजा की धारिणी रानी की कुक्षि
में जन्म लिया । सुबाहुकुमार नाम रत्नागया । वह इष्ट ऋद्धि आदि का भोग
विहरण करते हुए विचरता था ।

श्रीमद् आचार्य भिक्षु ने मिष्सात्वी के निरवद्य अनुष्ठान के द्वारा संसार
परीत होना स्वीकृत किया है जैसा कि भिक्षु ग्रन्थ रत्नाकर में (खंड १) पृष्ठ
२५६ में कहा है—

सुलभ थी श्रो सुमुख नामें गाथापति रे ।

तिण प्रतिलाभ्यां अणगार रे ॥

त्यां परत ससार कीयो तिण दान थी रे ।

विपाक सूत्र में छै विस्तार रे ॥१॥

—मिथ्याती री करणी री चौपई ढाल २

अर्थात् सुमुख गाथापति ने सुदत्त नामक अणगार को सामने आते हुए देख कर अत्यन्त प्रफुल्लित हुआ तथा अणगार को शुद्ध दान देकर परीत ससार किया । आगे जरा चिन्तन कीजिये कि आचार्य भिक्षु ने क्या कहा है—

घणां मिथ्याती श्री भगवान नें रे ।

हरख खू दीयो निरदोषण दान रे ॥

तिण दान री करणी नैकहें अशुद्ध छें रे ।

त्यां विकलां रा घट में घोर अम्बान रे ॥१६॥

—भिक्षु ग्रंथ रत्नाकर, मिथ्याती री चौपई ढाल २ पृ० २६०

अर्थात् मिथ्यात्वो के सुपात्र दान देने की निरवय क्रिया सावध नहीं हो सकती है । जो उस करणी को सावध कहते हैं उनके हृदय में घोर अज्ञान आच्छादित है ।

इस विपाक सूत्र में गौतम स्वामी के प्रश्न करने पर भगवान् ने कहा है कि मृगलोढादि दत्तों कुमारों ने (मिथ्यात्व अवस्था में) अपने पूर्व भव में कुपात्र-दानादि दिया था, अतः उसका कुफल भोग रहे हैं । इसके विपरीत सुखविपाक सूत्र में भगवान् ने कहा है कि सुबाहुकुमारादि दत्तों कुमारों ने अपने पूर्व भव में सुपात्रदानादि (निष्काली अवस्था में) दिया था, अतः उसका सुफल भोग रहेंगे । इस पाठ से भी सिद्ध होता जाता है कुपात्रदान आदि क्रिया सावध है, आज्ञा के बाहर है तथा सुपात्र दानादि क्रिया निरवय है तथा जिन आज्ञा के अन्तर्गत है । आवश्यक सूत्र में कहा गया है कि सावध क्रिया—आज्ञा के बाहर की क्रिया को साधुओं ने परिश्रम कर किया सब फिर उसमें धर्म हो भैते हो सत्परा है ?

(२) विजय गाथापति ने भगवान् महावीर (प्रथम मासशय्या पारणे के दिन) को अपने घर में प्रवेश करते हुए देखा और देखकर प्रज्वल और संतुष्ट हुआ । वह नीचे ही सिंहासन से उतरा और पादुका (चक्राब्ज) का स्पर्श किया । फिर एक पट वाले वस्त्र का उत्तरासग किया । दोनों हाथ जोड़ कर सात-आठ बार

भगवान् के सामने गया और वदन-नमस्कार किया । आज मैं भगवान् को पुष्कल धन, पान, खादिम और स्वादिम से प्रतिलाभूंगा—ऐसा विचार कर संतुष्ट हुआ । वह प्रतिलाभते समय भी संतुष्ट था और प्रतिलाभित करने के बाद भी संतुष्ट रहा फलस्वरूप अपरिमित ससार से परिमित ससार किया—देव का वांछा । कहा है—

“तएण तस्स विजयस्स गाहावद्दस्स तेण दब्बसुद्धेण दायगसुद्धेण पडिगाहगसुद्धेण तिविहेण तिकरणसुद्धेण दाणेण मए पडिलाभिए समाणे देवाए णिवद्धे, ससारे परिस्तीकए ।”

—भगवती ऋ १५ । सू २६

अर्थात् विजय गाथापति ने द्रव्य की शुद्धि से, दायक की शुद्धि से और पात्र शुद्धि से तथा त्रिविध (मन, वचन, काया) और तीन करण (कृत, कारित अनुमोदित) की शुद्धि से मुझे (भगवान् महावीर को) प्रतिलाभित करने से देव का आयुष्य वांछा तथा ससार परिमित किया ।

विजय नामक गाथापति की तरह आनंद गाथापति ने भगवान् महावीर के दूसरे मास क्षमण के दूसरे पारणे में भगवान् को दान दिया, फलस्वरूप देव का आयुष्य वांछा-ससार-परिमित किया ।

इसीप्रकार सुनद नाथापति ने तथा बहुल ब्राह्मण ने भगवान् को बुद्ध दान दिया फलस्वरूप देव का आयुष्य वांछा—ससार परिमित किया । निम्नवाली दो कारणों की चोपई छाल २ में आचार्य भिक्षु ने कहा है—

सुलभ यों विजय नामें गाथापति रे,
तिण प्रतिलाभ्या भगवत श्री महावीर रे ।
तिण परत ससार कीयो तिण दान थोरे,
दांन सू पाम्यो भवजल तीर ॥६॥
धाणंइ नें सुदसण (सुनद) विजय नीपरें रे,
बले बहुल ब्राह्मण तिम हीज जाण रे ।
त्यां वीर नें दांन देइ ध्यारू जणांरे,
परत ससार कीयों छै देता पाण रे ॥१०॥

×

×

×

त्यां ने दान कीयो छें मिथ्याती थके रे,
मिथ्याती थकां कीयो परत ससार रे ।
इण करणी री जिणजी री छें आगना रे,
तिण करणी में अवगुण नहीं छिगार रे ॥१४॥

×

×

×

सप्रित सूतर मांहे इम कह्यो रे,
दान थी कीयो परत ससार रे ।
देव आचखों बांध्यों दान थी रे,
भगोती रा पनरमा सतक मकार रे ॥१८॥

—मिथु प्रथ रत्नाकर खंड १।पृ० २६०

अर्थात् विजय गाथापति, आनंद गाथापति, सुनंद गाथापति तथा बहुत
ग्राह्य ने भगवान् महावीर को शुद्ध दान दिया । उस समय ये सम्यक्त्वी नहीं
थे—मिथ्यात्वी थे क्योंकि दान के प्रभाव से संसार परिमित किया—देव का
आयुष्य बांधा । इस निरवय करणी में भगवान् को आना है उसमें किंचित् भी
अवगुण नहीं है ।

(३) रेवती गाथापति ने साधु को आहार (बिजोरा पाक) दिया । संसार
परिमित कर देव का आयुष्य बांधा । ^१ कहा है—

“तएण सीए रेवतीए गाहावत्तिणीए तेणं दव्वसुद्धेणं जाव दाणेणं
सीहे अणगारे पडिलाभिए समाणे देवात्तए णियद्धे, मसारे पत्तिो
कए × × × ।

—मगवती च १५, पृ ११६

(१) रेवती बेंहरायो बिजोरा पाकनें रे,
तिण दान सू कीयो परत ससार रे ।
बले देव आचखों बांध्यों दान थी रे,
ते विजय ज्यू जाण लेजो विस्तार रे ॥२१॥

—मिथु प्रथ रत्नाकर खंड १,

मिथ्यातीरो निगय री काण २ पृष्ठ २६०

अर्थात् रेवती गाथापत्नी ने सिंह अणगार को (भगवान् की औपधि के लिए) द्रव्य बुद्धि युक्त प्रलसत भावों से दिये गये दान से प्रतिलामित करने से देव का आयुष्य बाधा तथा संसार परिमित किया ।

(४) पुराण सापस ने प्रथम गुणस्थान में १२ वर्ष तक बेले-बेले की तपस्या की । फलस्वरूप बहुत बड़ी निर्जरा हुई तथा उसने प्रथम गुणस्थान में—निरवस्थानुष्ठान से भवनपति देव (चमरेन्द्र) के औपधुय बंधन किया, अतः में सम्यक्त्व को प्राप्तकर भवनपति देव रूप में उत्पन्न हुआ ।

(५) ताम्रकिति नगरी में तामली नामक मौर्यपुत्र गृहपति रहता था । एक दिन उसने अपने बड़े पुत्र को गृहभार सभलाकर प्रणामा नामक प्रज्ज्या अंगोकार की । जिसको जहाँ देखता है वहीं प्रणाम करता है । उच्च व्यक्ति को देखकर उच्च रीति से प्रणाम करता है और नीचे को देखकर नीची रीति से प्रणाम करता है अतः इसे प्रणामा प्रज्ज्या कहते हैं । उसने साठ हजार वर्ष तक बेले बेले की तपस्या की । फलस्वरूप बालवप द्वारा तामली सापस का शरीर शुष्क पड़ गया ।

तदणं से तामली बालवपस्वी बहुपट्टिपुण्णाइ सट्ठि वाससहरसाइ परियाग पावणिता, दोमासियाए सलेहणाए अत्ताण भूखित्ता, सवीस भत्तसय अणसणाए छेदित्ता कालमासे काल किच्चा ईसाणे कप्पे × × × ईसाणदेविदित्ताए उववण्णे ।

—मग० ज ३ । उ १ । सू ४३

अर्थात् तामली बालवपस्वी पूरे साठ हजार वर्ष तक सापस पर्याय का पावन करके, दो महिने की सलेखना आत्मा को संयुक्त कर के एक सौ बीस भक्त अनशन का छेदन करके और काल के अवसर पर काल करके ईशान देवलोक में ईशानेन्द्र रूप से उत्पन्न हुआ ।

(६)—पूर्व समय में बलकलचीरो और तारागण ऋषि आदि शुद्ध क्रिया के द्वारा मिथ्यात्वी से सम्यक्त्वी होकर सद्गति को प्राप्त किया । जैसे कि सुयगढांग सुन के टीकाकार आचार्य श्रीलोक ने कहा है—

केचन अविदितपरमार्था आहुः, उक्तवत्तः, किं तदित्याह—यथा 'महापुरुषाः' प्रधान पुरुषाः बलकलचीरितारागणर्षि प्रश्रुतयः 'पूर्व'

१—मगवती ज० ३ । उ १

पूर्वस्मिन् काले तप्तम्—अनुष्ठित तप एव घन येषां ते तप्त तपोधना —
पञ्चान्यादितपोविशेषेण निष्टप्तदेहाः, त एव मम्भूता शीतोदकपरिभोगेन,
उपलक्षणार्थत्वात् कदामूलफलाद्युपभोगेन च 'सिद्धिमापना'
सिद्धिगता, 'तत्र' एव म्भूतार्थसमाकर्णने तदर्थं सद्भावावेशात् 'मद',
अज्ञोऽस्नानादित्याजित प्रासुकोदकपरिभोगभग्न सयमानुष्ठाने
विपीदति, यदि वा तत्रैव शीतोदकपरिभागे विपीदति लगति निमज्ज
तीति गावत्, नत्वसौ वराक एवमवधारयति, यथा तेषां तापसादि-
भ्रतानुष्ठायिना कुतश्चिज्जातिस्मरणादिप्रत्ययादाविर्भूतसम्यग्दर्शनानां
मौनीन्द्रभाव सयमप्रतिपक्ष्या अपगतज्ञानावरणीयादिकर्मणा भरता
दीनागिव मोक्षवाप्ति न तु शीतोदकपरिभोगादिति ।

—सूय० श्रु १ । अ ३ । उ४ । गा ६१, ६२ । टीका

अर्थात् परमार्थ को न जानने वाले कतिपय अज्ञानों यह कहते हैं कि पूव
समय में वल्कलक्षीरी और छारागण श्रुति आदि महापुरुषों ने तपस्वी घन का
अनुष्ठान तथा पचाग्नि मेवन आदि तपस्याओं के द्वारा अपन करार को गूढ़
तपाया था । उन महापुरुषों ने जोतल जल का उपयोग तथा पद, मूत्र, फल
आदि का उपयोग करके सिद्धि लाभ किया था । परन्तु उनका यह कथन युक्ति
संगत नहीं है । वे लोग तापन आदि व घन का अनुष्ठान करते व उनका किसी
कारण वश (शून्य अध्यवसाय, शून्येदयादि -) जातिस्मरण ज्ञान प्राप्त हो गया
कलशः सम्यग्दर्शन की प्राप्ति हुई थी और मोक्षोद्भव सबही साव सयम की प्राप्ति
होने से उनके ज्ञानवरणीयादि वम नष्ट हो गये थे—इस कारण उन्हें मल
आदि की तरह मोक्ष प्राप्त हुआ था परन्तु सीतल जल का उपयोग करने से
नहीं ।

सर्व विरति परिणाम तथा आध्यात्मिक के बिना जोशों को विनाश करने प्राप्ति
जोष कच्छा जल का पान और बोधादि के उपमा करने से किसी भी कर्म
स्वरूप मोक्ष प्राप्त हो नहीं सकता है । जिन लोगों को योग की प्राप्ति हुई या
उनको किसी कारण वश जातिस्मरण आदि ज्ञान के उदय होने में सम्यग् ज्ञान
सम्यग्दर्शन और सम्यग् चारित्र्य की प्राप्ति होने के कारण हो हुई थी ।

(७) चढकोशिक सर्प ने भगवान् को उत्तरधावलान्तर धनखंड में डूबा । उस सर्प को शुभ-अव्यवसायादि से जाति स्मरण ज्ञान भी उत्पन्न हुआ । मिथ्यात्व भाव को छोड़कर—समता से वेदना को सहन किया । अतः भक्त प्रत्याख्यान कर समताभाव से मरण को प्राप्त होकर सहस्रार देवलोक में उत्पन्न हुआ । उसे १५ दिन का भक्त प्रत्याख्यान आया ।^१

चढकोशिक सर्प जैसे उग्र क्रोधित (मिथ्यात्व भाव को प्राप्त) जीव भी सद्-संगति में आकर आत्मोत्थान किया । अतः मिथ्यात्वी कुसंगति को छोड़कर सद्संगति में रहने की चेष्टा करे ।

(८) राजगृहनगर वासी नदमणिकार—भगवान् महावीर का उपदेश सुनकर मिथ्यात्वी से सम्पत्वी बना । धावक के वारह घत ग्रहण किये । कालान्तर में वही नद मणियार—वीतराग देव के वचनों को सुनने का अवसर लम्बे समय तक नहीं मिलने के कारण सम्पत्त्व के पर्याय की अत्यन्त हानि होने से मिथ्यात्व के पर्याय की अत्यन्त वृद्धि होने से मिथ्यात्व को प्राप्त हुआ । उस मिथ्यात्व अवस्था में नन्द मणियार मरण को प्राप्त हुआ, नदा पुष्करणी में मेढक का भव प्राप्त किया । जैसे कि कहा है—

तएणं से नदे मणियार सेट्ठी अणया कयाइ असाहुदसणेण य अपज्जुवासणाए य अणुसासणाए य असुसूसणाए य सम्मत्त-पज्जवेहिं परिहायमाणेहिं-परिहायमाणेहिं मिच्छत्तपज्जवेहिं परिवड्ढ-माणेहिं—परिवड्ढमाणेहिं मिच्छत्त विप्पडिवण्णे जाए यावि होत्था ।

—नायाघम्मकहाओ श्रु १ । अ १३ । सू ११

अर्थात् (अमणोपासक) नद मणिकार श्रेष्ठी अन्यदा कदाचित् साधुओं के दर्शन नहीं होने से, साधुओं की पर्यापासना नहीं होने से, साधुओं का उपदेश नहीं सुनने से सम्पत्त्व के पर्याय की अत्यन्त हानि होने से और मिथ्यात्वके पर्याय की अत्यन्त वृद्धि होने से मिथ्यात्व को प्राप्त हुआ ।

उस नद मणियार के जीव को मेढक के भव में शुभलेखादि से जातिस्मरण ज्ञान उत्पन्न हुआ फलस्वरूप मिथ्यात्व भाव को छोड़कर सम्पत्त्व को प्राप्त

किया, श्रमणोपासक बना । वेले वेले की तपस्या करने लगा । अन्त में संपारा करके सोधमं देवलोक में वैमानिक देव रूप में उत्पन्न हुआ ।

(६) भगवान् महावीर की मासीका पुत्र सिद्धार्थ बालतप से वाणव्यंतर देव में उत्पन्न हुआ—कहा है—

सिद्धत्यो सामिस्स मावस्सियापुत्तो बालतवो कस्मेण वाणमतरो जातो ।

—आव० मूल भाष्य गा २११ । टीका

—त्रिपष्टिदलाका० पर्व १० । सर्ग २ ।

अर्थात् भगवान् की मासीका पुत्र बालतप से वाणव्यंतर देव में उत्पन्न हुआ ।

(१०) एक वृषभ अकाम निर्जरा के द्वारा शूलपाणि यक्ष—वाणव्यंतर देव घर में उत्पन्न होता है । त्रिपष्टि दलाकापुरुषपरित्र में कहा है—

क्रुद्धोऽकामनिर्जरावान् स गौर्मृत्वोवपयत् ।

व्यतरं शूलपाण्याख्यो ग्रामेऽर्धवपुरातने ॥

—त्रिदलाका० पर्व १० । सर्ग ३ । श्लो ६२

कोषित वृषभ भी अकाम निर्जरा (भूच, तृषा के परीपठ से पीड़ित) के द्वारा शूलपाणि यक्ष (वाणव्यंतर देव) हुआ ।^१ अकाम निर्जरा की देवगति के वध का कारण है । कालान्तर में वही शूलपाणि यक्ष अपनी आत्मा को निरा करता है अतः सम्भवत्व को प्राप्त कर लेता है ।^२ सम्भवत्व की प्राप्ति के समय शुभ अव्यवसाय, शुभलेखा होनी चाहिये ।

१—× × अकाम वण्हाय छुहाय मरिऊण तत्येव गामे अग्गुज्जाणे
सूलपाणी जक्खो सप्पण्णे ।

—आव० नि गा० ६६१ । मतवटीक

२—शूलपाणिस्तदाकर्ण्यऽनेकप्राणिक्षयं कृतम् ।

स्मरन्मुहुर्निनिन्द स्व पञ्चात्तापाधिवासित ॥१४४॥

सम्यक्त्वं भृद्मवोद्विग्नं × × ×

॥१४५॥

—त्रिदलाका० पर्व १० । सर्ग ३

(११) पुद्गल परिव्राजक को आलमिका नगरी के शखवन नामक उद्यान से घोड़ी दूरी पर प्रकृति की सरलता आदि से मिथ्यात्व अवस्था में विभग ज्ञान उत्पन्न हुआ । कहा है ।

तेण कालेणं तेण समणं आलमिया णाम णयरी होत्था । वण्णाओ ।
सत्थण सखवणे नाम चेइए होत्था । वण्णाओ । तस्स ण सखणस्स चेइयस्स
अदूरसामते पोग्गले णाम परिव्वायए परिवसइ-रिउव्वेद-जजुवेद जाव
णएसु सुपरिणिट्ठिए छट्ठछट्ठेण अणिक्खित्तेण तवोकम्मेण चट्ठ
बाहाओ (पगिज्झिय-पगिज्झिय सुरामिमुहे आयावणभूमीए) आया-
वेमाणे विहरइ । तएणं तस्स पोग्गलस्स छट्ठछट्ठेणं जाव आया-
वेमाणस्स पगइमइयाए जहा सिव्वस जाव विवमने णाम णाणे
समुप्पण्णे ।”

—भगवती० शतक ११ । उ १२ । प्र १७४, १५६, १८७

अर्थात् आलमिका नगरी थी । वहाँ शखवन नामक उद्यान था । उस शखवन
में घोड़ी दूरी पर पुद्गल नामक परिव्राजक रहता था । वह ऋग्वेद, यजुर्वेद
आदि से ब्राह्मण विषयक नयों में कुशल था । वह निरंतर बेलें-बेलों की तपस्या
करता हुआ, आतापना भूमि में दोनों हाथ ऊँचे करके आतापना लेता था ।
इस प्रकार तपस्या करते हुए उस पुद्गल परिव्राजक को प्रकृति की सरलतादि से
विभग ज्ञान उत्पन्न हुआ ।

आगे जाकर पुद्गल परिव्राजक मिथ्यात्व भाव को छोड़कर भगवान् महावीर
के पास दीक्षित होकर सर्वकर्मों का अंत किया ।”

(१२) उवघाई सूत्र में कहा है—

“से जे इमे गामागर णयर णिगम रायहाणि-खेडकव्वड दोणमुह-
मडव-पट्टणासम सबाह-सन्निवेसेसु मण्णा भवन्ति तजहा—पगइ-
मइगा पगई उवसता पगइत्तणुकोहमाण-माया-लोहा मिउ-महवसपण्णा
अल्लीणा (आलीणा) विणिया, अम्मापित्तुसुसगा अम्मापित्तुणं
अणत्तिकमणिज्जवयणा, अपिच्छा अप्पारसा, अप्परिगहा,

१—भग० श ११ । उ १२ । सू १९७

अप्पेणं आरभेण अप्पेण समारभेणं अप्पेणं आरम्भसमारम्भेण
चित्ति कप्पेमाणा बहुइ वासाइ आवय पालेंति पालित्ता कालमासे काल
किञ्चा अण्णयरेसु वाणमतरेसु देवलोएसु देवत्ताए उववत्तारो भवन्ति ।
तहिं तेसिं गहिं, तहिं तेसिं ठिई, तहिं तेसिं उववाए पण्णत्ते । तेसि ण
भते ! देवाण केवइय काल ठिई पण्णत्ता ? गोयमा ! चउइसवास
सहस्साइ ठिई पण्णत्ता ।”

—उववाई सू ६१

यहाँ मिथ्यात्वो के सबध में कहा गया है कि ग्राम, आकर नगर, निगम,
राजधानी, खेड, कबंठ मठ, द्रोणमुख, पट्टण, आश्रम, संवाह और सन्निवेशों में
मनुष्य (मिथ्यात्वी जीव) होते हैं—यथा स्वभाव से हो भद्र अर्थात् पुटिलपन से
रहित, स्वभाव से शान्त अर्थात् क्रोधादि से उपशान्त स्वभाव से ही हल्के पतले
क्रोध, मान, माया और लोभवाले, मृदु-कोमल—अहंकार रहित स्वभाव वाले,
गुरुजनों के आश्रित रहे हुए, विनोद, माता-पिता की सेवा भक्ति के करने वाले,
अल्प इच्छा वाले अर्थात् मोटी इच्छा न रखने वाले, अल्प परिग्रह वाले, अल्प
आरम्भवाले, अल्प समारम्भ से आजीविका उपार्जन करनेवाले बहुत थोड़ी आयुष्य
व्यतीत करते हैं । आयुष्य व्यतीत करके, काल के समय में पाल करके घाणव्यथार
के किसी देवलोक के देवरूप में उत्पन्न होने हैं तथा यहाँ उनकी थोड़ा ह्मरार थप
की स्थिति होती है । यद्यपि सर्व आराधना की दृष्टि से वे परलोक के अना-
राधक होते हैं ।”

वाणव्यंतर देव अपने पूर्वजन्म—मिथ्यात्वो अवस्था में कृत मुद्रांति के कारण
होते हैं । कहा है—

तत्थण सहवे वाणमत्तरा देवा य देवीओ य आसयति, सयन्ति,
चिट्ठति, णसीयति, तुयट्ठति, रमति, ललति, वीलति, मोहति । पूरा
पोराणाणं सुच्चिणाण सुपरियकताणं कल्लाणाण कल्लाणं कम्माणं
कल्लाणकल्लवित्तिविसेसे पन्चणुम्भवमाणा विहरन्ति ।

—अवुदीव पन्नत्तो सू १

(१) तेषां भते । देवा परलोकस्थ आराहगा ? जो इत्यन्ते समट्ठे ।

—उववाई सू ६१

अर्थात् वाणव्यंतर देव-देवी सुखपूर्वक वास करते हैं, क्रीड़ा करते हैं, लीला करते हैं आदि । ये सब पूर्वभव में सद् अनुष्ठानिक क्रिया का फल है । श्री मज्झिमाचार्य ने कहा है ।

“ते व्यतर पूर्वले भवे मिथ्यादृष्टिपणे तप शीलादिक भला पराक्रमे करि व्यतर पणे उपना । ते भणी श्री तीर्थंकर व्यतरना पूर्वना भवनो भलों पराक्रम कह्यो ।”

—भ्रमविध्वंसनम् अधिकार १।२८

दृष्टि तीन प्रकार की होती है—सम्यग्दृष्टि, मिथ्यादृष्टि तथा सम्यग्मिथ्यादृष्टि । भगवती सूत्र के तीसरे शतक में कहा है कि सम्यग्दृष्टि त्रियंशु पञ्चेन्द्रिय अथवा मनुष्य—वैमानिक देव को बाद देकर अग्न्य आयुष्य का बधन नहीं करता है, सम्यग्मिथ्यादृष्टि के अर्थात् तीसरे गुणस्थान में आयुष्य का बधन नहीं होता है तथा मिथ्यादृष्टि खोव नरकगति, त्रियंशुगति, मनुष्यगति, देवगति (भवनपति, वाणव्यतर ज्योतिषो-वैमानिक देव) के इन चारों ही गति में से किसी एक गति के आयुष्य का बधन करता है । चूँकि पहले कहा जा चुका है कि देवगति और मनुष्यगति के आयुष्य का बधन वर्मानुष्ठानिक क्रियाओं के आचरण करने से होता है, अतः सिद्ध हो जाता है कि मिथ्यात्वी सद्-अनुष्ठानिक क्रियाओं के द्वारा वाणव्यंतर देव का आयुष्य बाधता है, अतः वे वाणव्यंतर देव पूर्व भव में सद् पराक्रम क्रिया फलस्वरूप उनके फल का अनुभव करते हैं । मिथ्यात्वी के शील, तप आदि को सद् पराक्रम कहा गया है । यदि उनका पराक्रम एकाक्ष असद् होता तो सद् पराक्रम का उनके लिये व्यवहार नहीं किया जाता ।

(१३) मरुदेवी माता का जीव जीवनकाल पयन्य वनस्पति रूप में था । कहा है—

सतो यद्ग्रीयते सिद्धांति—मरुदेवा जीवो यावज्जीवभाव वनस्पति-रासीदिति ।

—प्रज्ञापना पद्य १८ । सू२ । टीका

सांख्यवहारिकराशि और असांख्यवहारिकराशि—ये दो प्रकार के सांसारिक जीव हैं । मरुदेवी माता असांख्यवहारिकराशि—जीव (अनादि निगोद के जीव)

अप्पेणं आरभेणं अप्पेणं समारभेणं अप्पेणं आरम्भसमारम्भेण
वित्तिं कप्पेमाणा बहुइ वासाइ आउय पालेंति पालित्ता कालमासे काल
क्किच्चा अण्णयरेसु वाणमतरेसु देवलोएसु देवत्ताए उववत्तारो भवन्ति ।
तहिं तेसिं गई, तहिं तेसिं ठिई, तहिं तेसिं उववाए पण्णत्ते । तेसि ण
भते ! देवाण केवइय काल ठिई पण्णत्ता ? गोयमा ! चउइसवास
सइस्साइ ठिई पण्णत्ता ।”

—उववाई गू ६१

यहाँ मिथ्यात्वो के सबब से कहा गया है कि ग्राम, आकर नगर, निगम,
राजधानी, स्लेट, कबूत मंडप, द्रोणमुख, पट्टण, आश्रम, सवाह और सन्निवेशों में
मनुष्य (मिथ्यात्वो जीव) होते हैं—यथा स्वभाव से हो भद्र अर्थात् कुटिलपन से
रहित, स्वभाव से कान्त अर्थात् क्रोधादि से उपशान्त स्वभाव से ही हल्के पतले
क्रोध, मान, माया और लोभवाले, मृदु-कोमल—अहंकार रहित स्वभाव वाले,
गुरुजनों के आश्रित रहे हुए, विनीत, माता-पिता की तथा भक्ति के करने वाले,
अल्प इच्छा वाले अर्थात् मोटी इच्छा न रखने वाले, अल्प परिग्रह वाले, अल्प
आरम्भवाले, अल्प समारम्भ से आजीविका उपाजन करनेवाले बहुत तपों की आयुष्य
व्यतीत करते हैं । आयुष्य व्यतीत करके, काल के समय में पाल करने वाणव्यतर
के किसी देवलोक के देवरूप में उत्पन्न होने हैं तथा यहाँ उनकी प्रोदह द्वारा गय
की स्थिति होती है । यद्यपि सर्व आराधना की दृष्टि से वे परलोक के अना-
राधक होते हैं ।

वाणव्यतर देव अपने पूर्वजन्म—मिथ्यात्वो अवस्था में कृत मुदृति के कारण
होते हैं । कहा है -

तत्थण थहवे वाणमतारा देवा य देवीओ य आसयति, सयन्ति,
चिट्ठति, णसीयति, तुयट्ठति, गमति, ललति, कीलति, मोहति । पूरा
पोराणाण सुचिण्णाण सुपग्गिक्कताणं कट्ठाणाण कट्ठाणं कम्माणी
कट्ठाणफलवित्तिविसेसे पच्चणुमवमाणा विहरति ।

—अवुहोव पन्नत्तो गू ६

(१) तेषां भते ! देवा परलोकस्थ आराहता ? जो इच्छते समट्ठे ।

—उववाई मूय -२१

अर्थात् षाण्व्यंतर देव-देवी सुप्तपूर्वक वास करते हैं, क्रीड़ा करते हैं, लीला करते हैं आदि । ये सब पूर्वभूष में सद् अनुष्ठानिक क्रिया का फल है । श्री मण्डयाचार्य ने कहा है ।

“ते व्यतर पूर्वले भवे मिथ्यादृष्टिपणे तप शीलादिक भला पराक्रमे करि व्यतर पणे सपना । ते भणी श्री तीर्थकर व्यतरना पूर्वना भवनो भलों पराक्रम कह्यो ।”

—भ्रमविष्वंसनम् अधिकार १।२५

दृष्टि तीन प्रकार की होती है—सम्यग्दृष्टि, मिथ्यादृष्टि तथा सम्यग्मिथ्यादृष्टि । भगवतो सूत्र के तीसरे वाक्य में कहा है कि सम्यग्दृष्टि तिर्यञ्च पञ्चेन्द्रिय अथवा मनुष्य—वैमानिक देव को वाद देकर अग्न्यायुष्य का बधन नहीं करता है, सम्यग्मिथ्यादृष्टि के अर्थात् तीसरे गुणस्थान में आयुष्य का बधन नहीं होता है तथा मिथ्यादृष्टि जीव नरकगति, तिर्यचगति, मनुष्यगति, देवगति (भवनपति, षाण्व्यंतर उपोतिषो-वैमानिक देव) के इन चारों ही गति में से किसी एक गति के आयुष्य का बधन करता है । चूँकि पहले कहा जा चुका है कि देवगति और मनुष्यगति के आयुष्य का बधन धर्मानुष्ठानिक क्रियाओं के आचरण करने से होता है, अतः सिद्ध हो जाता है कि मिथ्यात्वी सद्-अनुष्ठानिक क्रियाओं के द्वारा षाण्व्यंतर देव का आयुष्य बाधता है, अतः ये षाण्व्यंतर देव पूव भव में सद् पराक्रम क्रिया फलस्वरूप उनके फल का अनुभव करते हैं । मिथ्यात्वी के शील, तप आदि को सद् पराक्रम कहा गया है । यदि उनका पराक्रम एकात असद् होता तो सद् पराक्रम का उनके लिये व्यवहार नहीं किया जाता ।

(१३) मरुदेवी माता का जीव जीवनकाल पयस्य वनस्पति रूप में था ।
कहा है—

ततो यद्ग्रीयते सिद्धति—मरुदेवा जीवो यावज्जीवभावा वनस्पति-
रासीदिति ।

—प्रज्ञापना पद १८ । सू३ । टीका

सांध्यवहारिकराशि और असांध्यवहारिकराशि—ये दो प्रकार के सांसारिक प्रीव है । मरुदेवी माता असांध्यवहारिकराशि—जीव (अनादि निगोद के जीव)

ये मरण प्राप्त कर, प्रत्येक धनस्पति काय मे (सांख्यवहारिक राति मे) उत्पन्न हुई । यहाँ ये मरण प्राप्त कर मरुदेवी के रूप मे उत्पन्न हुई । मरुदेवी माता मिथ्यात्व से निवृत्त होकर यायत् सिद्ध युद्ध-मुक्त हुई ।

मरुदेवी माता ने अपने इस भव म मिथ्यात्व से सम्पत्त्व प्राप्त किया । दीक्षा ग्रहण की, केवल ज्ञान प्राप्त किया, धर्मोपदेश माला म जयसिंह सूरि ने कहा—
उत्पन्ने य तित्ययरस्स केवले पयट्ठो भरहो मरुदेवि पुरओ
एत्थिरत्थे काऊण महासमुदण्ण भगवओ वदणत्थ । भणिया य सा
तेण—अम्मो । पेच्छासु तायस्स रिद्धि । तत्तो तित्ययर—सदायन्तण-
सजाय हरिस्सए पणट्ठ तिमिर । अदिट्ठ पूच्च दिट्ठ समोसरण ।
एत्थतरम्मि सजाय सुह-परिणामाए समुच्छलिय—जीव वीरिचाए
समासाइय—एवगसेढीए उत्पन्न केवलनाण ।

—धर्मोपदेशमाला पृ० १०

अर्थात् भगवान् प्रत्युपदेय को केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ है—ऐसा सुनकर उन्हें वदन करने के लिए मरुदेवी माता भरत चक्रवर्ती के साथ वन्दार्थ आयी । उसने अपूर्व समोसरण देखा । भावों की विशुद्धि से मरुदेवी माता ने हस्ति पर बैठी हुई चारित्र ग्रहण कर केवलज्ञान उत्पन्न किया ।

(१४) द्वारिका नगरी के वासी कृष्ण वासुदेव (जो इस अवसर्पिणी काल के नववें वासुदेव थे ।) ने साधुओं की सगति तथा सधनुष्ठानिक क्रियाओं के द्वारा—
विशुद्ध लेखा, प्रशस्त अध्यवसाय, शुभ परिणाम द्वारा मिथ्यात्व से निवृत्त हो सम्पत्त्व को प्राप्त किया । यद्यपि उनके तीसरे नारकी का आयुष्य प्रथम गुणस्यान मे ही वध गया था । आयुष्य के वधन के समय—अशुभ लेखा थी । आगामी उत्सर्पिणी काल मे बारहवें तीर्थकर^१ (अमम) होंगे । वासुदेव देशविरति अथवा सर्वविरति को प्राप्त नहीं कर सकते हैं क्योंकि सब वासुदेव पूर्व अम्म में कृत निदान के द्वारा होते हैं ।^२ अतगहदशाओ मे कहा है—

१—अतगहदशाओ वर्ग ५ । अ १ । सू १८

२—तीर्थ कर सुर जुगलिया रे, वासुदेव बलदेव ।

ए पचम गुण पावै नहीं रे, ए रीत अनादि स्वयमेव ।

—चौबीसी—अनतनाथ स्वयं

“त णो खलु कण्हा, एत भूय वा भव्व वा भविससइ वा जणं वासु-
देवा चइत्ता हिरण्णं जाव पव्वइस्सति । से केणट्ठेणं भते । एव वुच्चइ—
ण एत भूय वा जाव पव्वइस्सति ? कण्हाइ ? अरहा अरिट्ठणेमी कण्ह
वासुदेव एव वयासी—एव खलु कण्हा । सन्वे वि यण वासुदेवा पुव्वभवे
णियाणकद्धा, से एणट्ठेण कण्हा एव वुच्चइ—ण एत भूय जाव
पव्वइस्सति ।

—अतगहदशाओ सूत्र वर्ग ५, अ० १, सू १२ से १४

अर्थात् ऐसा कभी नहीं हुआ है, नहीं होता है, और न होगा कि वासुदेव
अपने शव में सपत्ति को छोड़कर दीक्षा नहीं लेते हैं, ली नहीं है, लेंगे भी नहीं ।
सभी वासुदेव पूर्व भव में निदान कृप (नियाणा करने वाले) होते हैं अत
प्रवर्जित नहीं होते हैं ।

अस्तु कृष्ण वासुदेव ने सम्यक्त्व (सायिक सम्यक्त्व) को प्राप्त करने के
बाद तीर्थंकर नाम कर्म का वध किया ।

(१५) मगध देश के अधिपति राजा श्रेणिक ने साधुओं की संगति के कारण
विशुद्ध लेख्या का परिणमन होने से अनतानुवधीय चतुष्क-दर्शनत्रिक को क्षय कर
(मिथ्यात्व भाव से सर्वथा निवृत्त होकर) सायिक सम्यक्त्व को प्राप्त किया ।
राजा श्रेणिक के भी सायिक सम्यक्त्व को प्राप्ति के पूर्व प्रथम गुणस्थान में ही
कापोत लेख्या में प्रथम नरक का आयुष्य वध गया था । सम्यक्त्व के बाद राजा
श्रेणिक ने भी तीर्थंकर नाम कर्म वधने योग्य बीस स्थानकों^१ में से कतिपय
स्थानकों का सेवन किया, फलस्वरूप तीर्थंकर नाम कर्म का बंध किया । राजा
श्रेणिक भी देश विरति व सर्वविरति को ग्रहण कर सका ।

कहा जाता है कि राजा श्रेणिक मडिकुलि नामक उद्यान में अनायी मुनि
को देखा । तत्पश्चात् उन्हें वदन-नमस्कार किया । विविध प्रश्नों का समाधान
पाया । कहा है —

एवं थुणित्ताण स रायसीहो, अणगारसीह परमाइ भत्तिण ।

सओरोहो सपरियणो सबधवो, धम्माणुरत्तो विमलेण चेयसा ॥

—उत्त० अ २० । गा ५६.

लक्ष्मीवल्लभ टीका—X X X ततो मुनेर्वाक्यश्रवणात् सर्वपरिकर-
युक्तो धर्मानुरक्तोऽभूदित्यर्थ ।

अर्थात् इसप्रकार राजाओं में सिंह के समान पराक्रमी वह राजा श्रेणिक
कर्म करी सत्रुओं को नाश करने में सिंह के समान उन अनाथी मुनि की उत्कृष्ट
भक्ति पूर्णक, स्तुति करके, अपने अतपुर सहित मिथ्यात्व—रहित निर्मल चित्त से
धर्म में अनुरक्त बन गया । प्रथम नरक से निकल कर श्रेणिक राजा का जीव
भी आगामी उत्सर्पिणी काल में भरत क्षेत्र में पद्म नाम तीर्थकर होगा ।^१

त्रिपष्टि दशमोऽध्यायः पुरुष चरित्र में कहा है कि जब भगवान् महावीर राजगृह
नगर में पधारे तब राजा परिवार सहित भगवान् महावीर को धंदन-नमस्कार
किया । भगवान् ने परीषद को धर्म देना दी । भगवान् की वाणी से प्रभावित
होकर राजा श्रेणिक ने मिथ्यात्व को छोड़ा, सम्यक्त्व को ग्रहण किया ।
कहा है—

इत्यभिष्टुत्य विरते श्रणिके परमेश्वर ।

पीयूषवृष्टिदेशीयां विदधे धर्मदेशनाम् ।

श्रुत्वा तां देशनां भर्तुः सम्यक्त्व श्रेणिकोऽश्रयत् ।

—त्रिलोका० पर्व १० । सर्ग ६ । श्लो १७५, ३७६ । पूर्वार्ध

अर्थात् धीर भगवान् की अमृतमय देशना को सुनकर श्रेणिक राजा ने
सम्यक्त्व का आश्रय लिया ।

अस्तु कृष्ण वासुदेव तथा राजा श्रेणिक यदि प्रथम गुणस्थान में कुछ भी
सदनुष्ठान नहीं करते तो वे कैसे मिथ्यात्व से निवृत्त होकर सम्यक्त्व—आयिक
सम्यक्त्व को प्राप्त करते । जबकि मिथ्यास्त्री अनंतानुबन्धी चतुष्क को सदनुष्ठान
क्रिया से क्षय कर देता है—तब मिथ्यात्व की विषुद्ध करके आयिक सम्यक्त्व
का धाराधक होता है । आयिक सम्यक्त्व के कोई कोई आराधक जीव उसी
भव में सिद्ध हो जाते हैं, शुद्ध हो जाते हैं, कर्मों से मुक्त हो जाते हैं, परमवैश्व
को प्राप्त हो जाते हैं, जो उसी भव में मोक्ष नहीं पाते हैं वे सम्यक्त्व की उच्च
विशुद्धि के कारण तीसरे भव का अतिक्रमण नहीं करते अर्थात् तीसरे भव में

अवश्य ही मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं क्योंकि क्षायिक सम्यक्त्व की प्राप्ति के बाद जीव संसार में तीन भव से अधिक नहीं करते ।^१ यथा—श्रेणिक राजा तथा कृष्णवासुदेव । किसी अपेक्षा से इनकी सम्यक्त्व को—रोचक सम्यक्त्व भी कहा गया है ।^२

(१६) शकटालपुत्र पहले गोकालक का श्रावक (मिथ्यात्वी) था । उसने भगवान् महावीर को बद्धनमस्कार किया । धर्म सुना फलस्वरूप मिथ्यात्व से निवृत्त होकर श्रावक के बारह वर्तों को ग्रहण किया । एकामवावतारी होकर सोधर्म दिवेलोक में उत्पन्न हुआ ।^३

(१७) शांतासूत्र के प्रथम अध्यायन में मेघकुमार का वर्णन है उसने अपने पिछले भव में (हाथी के भव में) ज्ञान रहित था, पर उसने जिन आश्रा का आराधन किया था, जिसके द्वारा अपरित्त संसार को परीत ससार करके मनुष्य की आयु बाँधी । उसकी कथा संक्षेप में इस प्रकार है ।

मेघकुमार का जीव पूर्व-भव में हाथी था । वह सब हाथियों का मुखिया था । सब हाथी जंगल में विचरण कर रहे थे कि अकस्मात् वन में दावानल लग गया । मेघकुमार के जीव (जो सब हाथियों का स्वामी था) को ज्ञानवरणीय कर्म के क्षयोपशम से जाति स्मरणज्ञान* उत्पन्न हुआ । (वह ज्ञान उत्कृष्ट अपने संज्ञी के कृत लगातार नवभ्रम को ज्ञान सकता है ।) हाथियों का समूह गगानदी के दक्षिण किनारे पर आया, जहाँ पर मेघकुमार के जीव ने एक योजन का लम्बा-चौड़ा मंडप प्रस्तुत कर रखा था । प्रायः सभी पशु वहाँ आकर उस मंडप में घुस गये । मंडप पशुओं से ठसमठस भर गया । मेघकुमार का जीव (हाथी) एक

(१) उत्तराध्यायन सूत्र अ २६ । सू १

(२) जैन सिद्धांत बोल संग्रह भाग १, बोल ८०

(३) उषासगदसाओ ध ७

(४) जातिस्मृतिरप्यतीतसख्यातभवबोधिका मतिज्ञानस्यैव मेघ-
स्मृतिरूपतया किञ्च जातिस्मरणं चाभिनिबोधक विशेष इति ।

स्थल पर सटा हो गया । कुछ समय के बाद उसके शरीर में बहुत जोर से खाज आने लगी । खाज घुञ्जलान के लिये ज्यों ही उसने अपना पैर ऊँचा उठाया कि एक सुसला (खरगोश) जगह न मिलने के कारण उसके पैर के नीचे बैठ गया । हाथी ज्यों ही अपना पैर नीचे रखने लगा त्यों ही उसने अपने पैर के स्थल पर सुसले को देखकर पैर को घापस ऊँचा उठा लिया ।

उसने अपना पैर यह सोचकर ऊँचा रखा कि यदि मैं अपना पैर नीचे रख दूँगा तो मेरे द्वारा उस खरगोश की पात हो जायेगी । मेरी आत्मा हिंसा दोष से दूषित होगी । इसी अनुकम्पा से उसने अपना पैर ढाई दिन तक ऊँचा रखा । ढाई दिन के बाद जब अग्नि कुछ शांत हुई । तब सब जानवर वहाँ से अपने अपने स्थान पर चले गये । बाद में ज्यों ही वह अपने पैर को नीचे रखने लगा त्यों ही पैर अकड़ जाने के कारण वह गिर गया । उसके शरीर में असह्य वेदना उत्पन्न हुई । उसने ढाई दिन लगातार महाघोर वेदना समभाव से सहन की और फलस्वरूप मनुष्य को आयु बांधी । ढाई दिन पैर ऊँचा रखने से उसे इतनी बड़ी कर्म-निर्जरा हुई कि—“अनस ससारी से परीत संसारी” होकर मनुष्य की आयु बांधी । वह अपने आयुष्य को समाप्त कर, श्रेष्ठिक राजा के घर में पुत्र रूप में उत्पन्न हुआ—जिसका नाम मेघकुमार रखा गया । उस मेघकुमार ने अपने पिछले भव—हाथी के भव में सदनुष्ठानिक क्रिया से संसार परीत किया तथा मनुष्य का आयुष्य बांधा, लेकिन उस पिछले भव में उसको सम्यक्त्व की प्राप्ति नहीं हुई थी, जैसा कि सूत्र पाठ में कहा है—

१—तए णं तुम मेहा । ताए पाणाणुकपयाए ४ ससारे परित्तीकए मणुस्साउए निवञ्छे ।

—नायाघम्मकहाजी श्रु १ । अ० १ । सु १८२

२—समकत विण हाथी रा भव ममे रे,
सुसला री दया पाली छें ताहि रे ।
विण परत ससार कियो दया थकी रे,
जोवों पेंहलां अघेन गिनासा माहि रे ।

—भिक्षु ग्रन्थ रत्नाकर, मिथ्यापरी री विणय री डाल २, गा ५२ । ५० २६२

“तं जइ ताव तुमे मेहा । तिरिक्खजोणिय भाव मुवांगएणं अपवि-
ल्लद्ध सम्मत्तरयणं लभेण से पाए पाण्णाणुकंपयाए जाव अतरा चेव
सधारिए णो चेवणं णिक्खित्ते किसंण पुण तुम मेहा । इयाणि विपुल
कुलसमुन्भवे णं ।

—नायाधम्मकहाओ श्रु १ । अ० १ । सू १८९

अर्थात् भगवान् महावीर ने मेघ अणगर को (मेघकुमार जब गृहस्थपन
को छोड़कर भगवान् के पास दीक्षित हो जाता है तब भगवान् महावीर किसी
प्रसंग पर संबोधित करते हुए कहते हैं ।) संबोधित करते हुए कहा है कि हे
मेघ ! तुम तिर्यंच के भव में—हाथी के भव में सम्यक्त्व रूपी रत्न को प्राप्त
नहीं कर सके, परन्तु मिथ्यात्व अवस्था में अनुकम्पा के द्वारा अपरित संसार से
संसार परीत किया । धर्मानुष्ठानिक क्रिया के बिना जीव संसार परीत नहीं
होता है, अतः संसार परीत होने की क्रिया साध्य नहीं हो सकती ।

निरवद्य करणी करने की भगवान् ने आज्ञा दी है, चाहे कोई भी व्यक्ति
करे । यदि मिथ्यात्वों के कर्मों का अयोपशम नहीं होता, तो उनके धर्म के प्रति
वधि भी नहीं होती । मिथ्यात्वों के धर्म के प्रति वधि होना, चारित्र्य मोहनीय कर्म
का अयोपशम है तथा वह जो वार्तिक क्रिया में—सद्क्रिया में अपना बल-
पराक्रम काम में लेता है वह भी बलवीर्यगतराय कर्म का अयोपशम है ।

सद्क्रियाओं के द्वारा कर्मों का क्रमशः क्षय होते-होते वह अनतानुबन्धी
चतुष्क (क्रोध-मान-माया लोभ) व दर्शन मोहनीय त्रिक का क्षय, सपशम अथवा
अयोपशम कर क्षायिक या अयोपशमिक अथवा ओपलमिक सम्यक्त्व को प्राप्त
कर लेता है ।

(१८) उक्ताई सूत्र में मिथ्यात्वों के विषय में कई एक ऐसे प्रसंग उपलब्ध
होते हैं, जिन पर सूक्ष्म दृष्टि से विचार करना पड़ेगा ।

हस्तितापस—आदि तापसों का (हाथी को मारकर, उसके भोजन से
बहुतकाल व्यतीत करने वाले) का उपपात—उत्कृष्ट ज्योतिषी देव (एक
पत्न्योपम और एक लाख वर्ष की स्थिति) का है ।

गंगाकूटा—वाणपत्या तावसा × × × हस्तितावसा × × × बहुइ

वासाइ परियाय पासणति पासणित्ता, कालमासे काल किञ्चा, उक्को-
सेणं जोइसिएसु देवेसु उववज्जति भवति । X X X पल्लोवम वाससय-
सहस्समन्महिअ ठिई पणत्ता X X X ! आराहगा ? णो इणट्ठे समट्ठे ।

ओवाइयं प्र० ३८

अर्थात् हस्तितापसों का उपपास उत्कृष्ट रूप से ज्योतिषी देवों में किसी देव
रूप में होता है वहाँ उनकी स्थिति एक लाख वर्ष अधिक एक पल्लोपम की होती
है । वे देव सम्पूर्ण आराधना की दृष्टि से परलोक के आराधक नहीं हैं ।

यहाँ जो यह कहा गया है कि हस्तितापस देव रूप में उत्पन्न होता है,
एक तो हाथी पंचेन्द्रिय होता है, फिर उसको मार कर मांस खाना । ये दोनों
कार्य (पंचेन्द्रिय जीव की हत्या तथा मांस का आहार) नरकगति के बधन के
कारण हैं ।^२ अतः इन कारणों से जीव नरकगति में उत्पन्न होता है, परन्तु
हस्तितापस अग्न्याग्न्य सद्बलानुष्ठानिक क्रिया-करता रहता है जिसके कारण वह देव
रूप में उत्पन्न होता है । आगम में कहा है—

एव खलु चउहिं ठाणेहिं जीवा देवत्ताए कम्म पकरेति देवत्ताए
कम्म पकरेत्ता देवेसु उववज्जति, तजहा—सरागसजमेण, सजमासज-
मेणं, अकामनिज्जराए, बालतवोकम्मेण ।

—ओवाइयं सू ७३

अर्थात् चार स्थान देवगति के बधन के कारण हैं—यथा—सरागसयम,
संयमासंयम, बालतप तथा अकामनिर्भरा । अस्तु हस्तितापस अपने कृत बालतप
तथा अकामनिर्भरा के द्वारा देवरूप में उत्पन्न होता है ।

(१६) श्रमणोपासक वरुण-नागवत्तुमा का प्रिय बालमित्र ने (प्रथम गुणस्थान में)
प्रकृति भद्रादि परिणाम से मनुष्य की आयु बाँधी । कहा है—

वरुणस्स णं भते । णागणत्तुयस्स पियबालवयसए कालमासे
काल किञ्चा कहिं गए, कहिं उववण्णे ? गोबमा । सुकुले पचचायाए ?

(१) एव खलु चउहिं ठाणेहिं जीवा णेरइत्ताए कम्म पकरेति । णेरइ-
त्ताए कम्म पकरेत्ता णेरइसु उववज्जति, तजहा—महारमयाए, महापरि-
गाहयाए, पंचिदियवहेण, कुणिमाहारेण ।

—ओवाइयं सू ७३

से णं भते । तत्रोद्दिष्टो अणंतर उव्वट्ठिता कहिं गच्छिहिति, कहिं उव्वज्जिहिति ? गोयमा । महाविदेहे वासे सिद्धिहिति, जाव अंत काहिति ।

—भगवद् ई ण ७ । उ ६ । सू २०६-२११

टीका—तदा तस्य नागनप्तुरेक प्रियबालवयस्यो रथमुशाल सग्राम-यन्नेकेन पुरुषेण गालग्रहारीकृतः सन्नस्थामो यावदधारणीयमिति कृत्वा वरुण नागनप्तार सग्रामात्प्रतिनिष्क्रममाण पश्यति दृष्ट्वा तुरगान्निगृह्णाति निगृह्य यथा यावत्तुरगान् विसर्जयति विसृज्य पटसस्वारकमारोहत्यारुह्य पौरस्त्याभिमुखो यावदब्जलिंकृतवैव भवादीत्यानि मम प्रिय बालवयस्य वरुणस्य नागनप्तुः शीलानि, व्रतानि, गुणा, विर-स्यः, प्रत्याख्यानपौषधोपवासा स्तानि ममापि भवन्त्विति कृत्वा सन्नाह-पट्टं मोचयति मोचयित्वा शल्योद्धारणं करोति कृत्वानुपूर्व्या कालगतं, × × × ।

वरुणस्य भ० । नागनप्तु प्रिय बालवयस्य कालमासे काल कृत्वा क्व गतः क्वोत्पन्न ? गौ० । सुकुले प्रत्याजातः । स (बालवयस्य) भ० । सतो-नन्तर मुद्वर्त्य (कथुत्वा) क्व गमिष्यति क्वोत्पत्स्यति ? गौ० । महा-विदेहे वर्षे सेत्स्यति यावदन्तं करिष्यति ।

अर्थात् वरुणनागनप्तुआ का एक प्रिय बाल मित्र भी रथमूसल सग्राम में युद्ध करता था । वह भी एक पुरुष द्वारा घायल हुआ, शक्ति रहित और बलरहित, वीर्यरहित बने हुए उसने सोचा—“अब मेरा शरीर टिक नहीं सकेगा । उसने वरुणनागनप्तुआ को युद्ध स्थल से बाहर निकलते हुए देखा । वह भी अपने रथ को वापिस फिराकर रथ मूसल सग्राम से बाहर निकला और वहाँ वरुणनागनप्तुआ था, वहाँ आकर घोड़ों को रथ से खोलकर विसर्जित कर दिया । फिर वस्त्र का सभारा बिछाकर उसपर पूर्व दिशा की ओर मुँह करके बैठे और दोनों हाथ जोड़कर इसप्रकार बोला—हे भगवान् ! मेरे प्रिय बाल मित्र वरुणनागनप्तुआ के जो शीलव्रत गुणव्रत, विरमणव्रत, प्रक्षाख्यान और पौषधोपवास हैं—वे सब मुझे भी हों—ऐसा कहकर कंधे खोलकर शरीर में लगे हुए बाण को निकाला और अनुक्रम से वह भी 'काल घर्म' को प्राप्त हो गया ।”

फलस्वरूप सदर्शगत के प्रभाव से वह वरुणनागनत्तुआ का प्रिय बालमित्र, काल के समय काल करके सुकुल में (अच्छे मनुष्य कुल में) उत्पन्न हुआ ।

भगवान् ने कहा—वहाँ से काल करके वरुणनागनत्तुआ का प्रिय बालमित्र महाविदेह क्षेत्र में जन्म लेकर सिद्ध बुद्धयावत् सर्व कर्मों का अन्त करेगा । यदि वरुणनागनत्तुआ का प्रिय बालमित्र सम्यग्दृष्टि की अवस्था में आयुष्य का वध करता तो कोई एक वैमानिक देवका आयुष्य बांधता क्योंकि सम्यग्दृष्टि मनुष्य या त्रिय व के एक वैमानिक देव को बाध देकर और आयुष्य का बंध नहीं होता है । सम्यग्मिथ्यादृष्टि के आयुष्य का वधन नहीं होता । अतः वरुणनागनत्तुआ का प्रिय बालमित्र प्रथम गुणस्थान में (मिथ्यादृष्टि अवस्था में) सक्रिया के द्वारा मनुष्य का आयुष्य बांधा ।

(२०) पुष्कियाओ में सोमलश्रृपि के (प्रथम गुणस्थान में) विवेचन में भी अनित्य भाषना—अनित्य जागरणा का उल्लेख मिलता है ।

“तएणं तस्स सोमिलस्स माहणरिसिस्स, अण्णयाकयाइ पुब्ब रत्तावरतकालसमयसिं, अणिच्चजागरिय जागरमाणस्स अयमेया ख्वे अउमत्थिए जाव समुप्पज्जित्या ।

पुष्कियाओ अ ३

अर्थात् सोमिल ब्राह्मण श्रृपि ने किसी समय में मध्यरात्रि में अनित्य-जागरणा के द्वारा, अप्यात्म का चिन्तन किया, अतः अनित्यजागरणा—निरवद्य—सद्-अनुष्ठान है ।

(२१) भगवती सूत्र ष ६ उद्देशक ३१ में अश्रुत्वा केवली का उल्लेख किया गया है । वे अश्रुत्वा मिथ्यात्वी श्रावक-श्राविकादि, साधु-स्राव्यो के पास से धर्म सुने बिना ही सम्यग् अनुष्ठान से केवल ज्ञान प्राप्तकर लेते हैं । वहाँ कहा गया है कि जिस जीव के ज्ञानाधरणीय आदि कर्मों का क्षयोपशम किया है, उसको केवली यावत् केवलिपाक्षिक उपासिका इनमें से किसी के पास धर्म सुने बिना ही केवलिप्ररूपित धर्म का आचरण कर सकता है । सम्यग्दर्शन प्राप्तकर सकता है । अनगारिक पन (प्रवर्ज्या) स्वीकार कर सकता है, यावत् केवल ज्ञान प्राप्त कर सकता है । वहाँ अश्रुत्वा केवली के अधिकार में कहा गया है कि निरवद्य क्रिया करते रहने से वे मिथ्यात्वी जीव सम्यक्त्व और चारित्र्य को प्राप्त कर लेते हैं ।

“तस्स (असोच्चा) णं भते । छट्ठ छट्ठेणं अणिक्वित्तेणं तवो-
कम्मेणं चट्ठ बाहाओ पगिज्झिय-पगिज्झिय सुराभिमुहस्स आयावण-
भूमीए आयावेमाणस्स पगइभइयाए, पगइचवसतयाए, पगइपयणुकोह-
माण-माथा-लोभयाए, मिउमइवसपण्णयाए, अल्लीणयाए, भइयाए,
विणीययाए, अण्णया कयावि सुभेण अज्झवसाणेण, सुभेणं परिणामेणं,
लेस्साहिं विसुज्झमाणीहिं-विसुज्झमाणीहिं तयावरणिज्जाणं कम्माणं
खओवसमेणं ईहा-उपोह मगणगवेसणं करेमाणस्स विव्भगे णाम
अण्णाणे समुप्पज्जइ । से ण तेण विव्भगणाणेण समुप्पण्णेण जहण्णेण
अगुलस्स असखेज्जइभागं, उक्कोसेण असखेज्जाइ जोयणसइस्साइं
जाणइ पासइ , से णं तेण विव्भगणाणेण समुप्पण्णेण जीवे वि जाणइ,
अजीवे वि जाणइ, पासइत्ये सारभे, सपरिगहे, सक्खिस्समाणे वि
जाणइ, विसुज्झमाणे वि जाणइ, से णं पुव्वासेव सम्मत्त पडिबज्जइ,
सम्मत्त पडिबज्जित्ता समणधम्म रोएइ, समणधम्म रोएत्ता चरित्त
पडिबज्जइ, चरित्त पडिबज्जित्ता लिंश पडिबज्जइ, तस्सणं तेहिं मिच्छत्त-
पज्जवेहिं परिहायमाणेहिं परिहायमाणेहिं सम्मदसणपज्जवेहिं परि-
बद्धमाणेहिं परिवद्धमाणेहिं से विव्भगे अण्णाणे सम्मत्तपरिगहिए
खिप्पामेव ओही परावत्तइ ।

मगवई ण० १ । उ ३१ । सू ३३

अर्थात् निरतर छट्ठ-छट्ठ—बेले बेले का तप करते हुए सूर्य के सम्मुख ऊंचे हाथ
करके, आत्तापना मूमि में आत्तापना लेते हुए—उस अध्रुवा जीव (मिथ्यात्वी जीव)
की प्रकृति की भद्रता, प्रकृति की उपर्णातता, स्वभाव से ही क्रोध-मान-माया
लोभ के अत्यन्त अरूप होने से मृदु-मार्दव अर्थात् प्रकृति की कोमलता से,
कायभोगों में आसक्ति नहीं होने से, भद्रता और विनीतता से, किसी दिन शुभ
अप्यवसाय, शुभ परिणाम, विशुद्धलक्ष्या एव तदावरणीय (विभंगज्ञानवरणीय)
कर्मोंके लभोपलभ होने से ईहा अपोह, मार्गणा-गवेसणा करते हुए ‘विभंग’ नामक
अज्ञान उत्पन्न होता है ।^१ उस उत्पन्न हुए विभगज्ञान के द्वारा वह अघन्य अगुल

के असंस्पृश्य भाग और उल्लेख्य असंस्पृश्य हजार योजन तक जानता है, देखता है। उस उत्पन्न हुए विभक्तज्ञान द्वारा वह जीवों की भी जानता है, और अजीवों की भी जानता है। इसके बाद वह विभक्तज्ञानी सर्वप्रथम सम्यक्त्व को प्राप्त करता है। उसके बाद श्रमणधर्म पर रुचि करता है, रुचिकरके चारित्र्य अंगीकार करता है, फिर लिंग (साधुवेष) स्वीकार करता है। तब उस विभक्तज्ञानी के मिथ्यात्व पर्याय क्रमशः क्षीण होते-होते और सम्यग्दर्शन के पर्याय क्रमशः बढ़ते-बढ़ते वह विभक्त अज्ञान सम्यग्मुक्त होता है और शीघ्र ही अवधिरूप में परिवर्तित हो जाता है। अन्ततः केवलज्ञान को भी प्राप्त कर लेता है।

आगम पाठ में "ईहापोहमगणगवेसण करेमाणस्स"—पाठ का उल्लेख है। ईहा—सम्यग् अर्थ जानने के लिये सम्मुख हुआ, अपोह—अन्य पक्ष रहित धर्म-ध्यान का चिंतन करना, मगण—धर्म की आलोचना करना, गवेसण—अधिक धर्म की आलोचना करना—ये सब निरवयव अनुष्ठान हैं। विभक्त ज्ञान को आवरण करने वाला ज्ञानावरणीय कर्म है, अतः ज्ञानावरणीयकर्म का क्षयोपलभ्य भी सद् अनुष्ठान है। इस प्रकार निरवयव अनुष्ठान से अश्रुत्वा—बालतपस्वी सम्यक्त्व को प्राप्त कर लेता है, फिर उत्तरोत्तर आत्म-विकास करता हुआ—श्रमणधर्म स्वीकार कर केवल ज्ञान तथा केवल दर्शन को प्राप्त कर लेता है। इसके बाद सिद्ध, बुद्ध, मुक्त होता है।

कृत्स्नकर्मक्षयादात्मनः स्वरूपावस्थान मोक्षः—

जैनसिद्धान्त दीपिका प्रकाश ५/३१

आचार्य भिक्षु ने अश्रुत्वा केवली का विवेचन करते हुए कहा है—

असोचा केवली मिथ्यासी थर्का रे,
छठ तप कीयों निरतर जाण रे।
बले लीधी सूर्य साक्षी आतापना रे,
बांह दोनूइ ऊँची आण रे ॥३८॥

परकत रों भद्रीक नें बनीत छैं रे,
 स्वसंत पणों घणोंछैं ताहि रे।
 क्रोध मान माया ने लोभ पातला रे,
 मान ने मद लीयो तिण मांहि रे ॥३६॥

इन्द्री ने बस कर लीधी जाण ने रे,
 बले घणा छैं गुण तिण मांहि रे।
 इसरा गुणा सहीत तपसा करें रे,
 करमा ने पतला पाडें छैं ताहि रे ॥४०॥

इम करता एकदा प्रस्तावें तेहनां रे,
 आया शुभ अवसाय परिणाम रे।
 बले चढती चढती लेस्या विसुध छेंरे,
 विषय विकार तणी नहीं हाम रे ॥४१॥

तदावर्णीं कर्म खयउपसम हुवा रे,
 करवा लागो ते सुध विचार रे।
 न्याय मारग री करता गवेषणा रे,
 विमग अनाण उपजें तिणवार रे ॥४२॥

जो थोड़ों जाणे विमग अनाण सू रे,
 आंगुल रे असख्यात मे भाग रे।
 उत्कष्टों जाणे नें देखें तेह सू रे,
 असख्याता जोयण सहस री भाग रे ॥४३॥

बले जाणे विमगे अनाण सू रे,
 जीव नें अजीव तणो सरूप रे।
 पाखडीयां ने जाण्या पाडूआ रे,
 त्यां ने घूडता जाण्यां भवजल कूप रे ॥४४॥

सारभी सपरिग्रही जाण्या तेहनें रे,
सकलेस करता जाण्यां छें ताम रे।
विमुघ निरदोषण हुता तेहनें रे,
त्याने पिण जाण लीया तिण ठाम रे ॥४५॥

इण रीतें पेंहला तो समकत पामीयो रे,
विभग अनाण रो हुवो अवधि गिनान रे।
पछे अनुक्रमें हुवो केवली रे,
पछें गयों पांचमी गति प्रधान रे ॥४६॥

असोच्चा केवली हुवा इण रीत सू,
मिथ्याती थका तिण करणी कीध रे।
कर्म पतला पार्या मिथ्याती थका रे,
तिण सू अनुक्रमें सिवपुर लीध रे ॥४७॥

जो मिथ्याती थको तपसा करतो नहीं रे,
मिथ्याती थको नहीं लेतो आवाप रे।
क्रोधादिक नहीं पाढतो पातलो रे,
तो किण विष कटसा इणरा पाप रे ॥४८॥

पेंहले गुणठांगै मिथ्याती थकां रे,
निरवद करणी कीधी छें ताम रे।
तिण करणीथी नीव लागी छै मुगत री रे,
ते करणी चोखी छै सुघ परिणाम रे ॥४९॥

—मिक्षुप्रण्य रत्नाकर खण्ड १ मिथ्याती री करणी री ठाल पृ० २६१।२६२

(२२) ग्रंथों का अध्ययन करने से ऐसा मालूम होता है कि त्रियंश पञ्चमिष श्री मिथ्यास्त्री अवस्था से सब अनुष्ठान से भवग्रंथि का भेदन कर सकते हैं। आवश्यक निर्युक्ति की टीका में कहा है कि जिनवास श्रावक ने दो बसवों को भक्त प्रत्याख्यान कराया तथा नमस्कार मंत्र उच्चारण कर सुनाया। उन्होंने

एकाग्रचित्त से सुना, फलस्वरूप मरण प्राप्त कर दोनों बलद—(कवल-संबल नामक) नागकुमार देवों में उत्पन्न हुए ।^१

(बलावि) जाहे सबवहा नेच्छति ताहे खो सावतो भक्त पच्च वलाइ नमोक्कारं च देइ, ते कालगया नागकुमारेसु उववन्ता ।

—आव० नि गा ४६८ । मलय टीका में उद्धृत

जब दोनों बलदों को कुछ खाने की इच्छा न हुई तब मथुरा वासी जिनिदास श्रावक ने अवसर देख कर उन्हें आजोवन अनशन पचवखाया, नमस्कार मंत्र सुनाया । फलस्वरूप वे मरण प्राप्त कर नागकुमार देवों में उत्पन्न हुए ।

(२३) इह प्रहारी जैसे महामिथ्यात्वी सद्संगति से मिथ्यात्व से निवृत्त होकर आत्मोद्धार किया । वह ब्राह्मण, स्त्री, गर्भहत्या (बालहत्या) और गाय की हत्या करने वाला था । लोक मान्यता है कि बालक, स्त्री, ब्राह्मण और गाय इनमें से जो एक को भी हत्या करता है, वह अवश्य ही नरक का अधिकारी बनता है । अतः, बुद्ध भावना का धितन करते हुए उसे साधु का संयोग मिला । साधु के उपदेश से प्रभावित होकर मिथ्यात्व से निवृत्त होकर सम्यक्त्व ग्रहण किया । उत्तरवात् चारित्र्य ग्रहण कर, केवल ज्ञान प्राप्त कर मोक्ष पद प्राप्त किया । आचार्य हेमचन्द्र ने कहा है—

ब्रह्म स्त्री-भ्रूण - गो-घात - पातकान्तरकातिथे : ।

इहप्रहारी - प्रभृतेर्योगो हस्तावलम्बनम् ॥

योगसास्त्र, प्रथम प्रकाश, श्लोक १२

(१) मथुराए जिनिदासो आभीर बिवाह गोण उववासो ।

भढीरमणमित्त वच्चे भक्ते नागोहि आगमण ॥

—आव० नि गा ४७०

भाव ज्ञात्वा तयोर्भक्तप्रत्याख्यानमवत्त स ।

तावपि प्रतिपेदाते सामिलाषौ समाहितौ ॥३३८॥

x

x

x

शृण्वन्तौ तौ नमस्कारान् भावयन्तौ भवस्थितिम् ।

समाधिना नृतौ नागकुमारेषु बभूवुः ॥३४०॥

—त्रिपष्टि श्लाघा पुरुष चरित्र पद १० । सर्ग ३ । श्लो ३३८, ३४०

ग्राहण, स्त्रो, गर्भहत्या (बालहत्या) और गाय की हत्या के महापाप करने से नरक के अतिथि समान डूबप्रहारी आदि को योग ही बालबन था ।

(२४) चिलाती पुत्र जैसे अति साहसी दुरात्मा भी सद्क्रिया से मिथ्यात्व से निवृत्त होकर सम्यक्त्व ग्रहण किया । यह राजगृह नगर के धन्य सार्धपति की चिलाती नाम की दासी का पुत्र था । वह सिंह गुफा नामक चोरपट्टी का सेनापति था । साधु-संगति से मिथ्यात्व से निवृत्त होकर—सम्यक्त्व को प्राप्त किया । चारित्र्य का सम्यग्रूप से पालन कर वे देवलोक में उत्पन्न हुए । कहा है—

तत्कालकृतदुष्कर्म - कर्मठस्य - दुरात्मन ।

गोप्त्रे चिलातिपुत्रस्य योगाय स्पृहयेन्न क ॥

योग शास्त्र, प्रथमप्रकाश, दल १३

अर्थात् कुछ ही समय पहले दुष्कर्म करने में अतिसाहसी दुरात्मा चिलाती पुत्र की रक्षा करने वाले योग की महिमा सबको करनी चाहिये ।

(२५) बच्चड़े चराने वाले सगम ने (प्रथम गुणस्थानवर्ती बीव) सुपात्र दिया फलस्वरूप मनुष्य की आयु बांधी । कहा है—

“पश्य सगमको नाम सम्पद् वत्सपालक ।

चमत्कारकरी प्राप मुनिदानप्रभावतः ॥”

—योगशास्त्र, प्रकाश ३ । ५८

अर्थात् सगम नामक पशुपालक मुनि को दान देने के प्रभाव से चमत्कृत कर देने वाली अद्भुत संपत्ति प्राप्त की थी ।

राजगृह प्रखंड में छोटे से परिवार में बच्चा नामकी सपन्न महिला रहती थी । उसके इकलौते पुत्र का नाम संगम था । बालक के छठाग्रह से माता ने उसके लिये क्षीर पकाई । मुनि का पदार्पण हुआ । उसने त्रिकरण श्रुति से मुनि को सुपात्र दान दिया । मुनि को दान देने के प्रभाव से संगम का बीव काल समय में काल प्राप्तकर राजगृहनगर में गोमद सेठ की पत्नी भद्रा के गर्भ में आया । पुत्र का जन्म हुआ । लालीभद्र नाम रखा । ३२ कथ्याओं के साथ पाणि ग्रहण हुआ । अनुक्रम से ससार से विरक्ति हुई । लालीभद्र ने भगवान् महावीर के पास दीक्षा

ली। दीक्षा पर्याय का पालन कर सर्वार्थसिद्धि नामक धैमानिक देवलोक में उत्पन्न हुए।

देखो ! संगम ने कितने बड़े फल को प्राप्त किया। सुपात्र दान के प्रभाव से संगम से शालीभद्र बना।

(२६) कोशा गणिका के यहाँ बारह वर्ष पर्यंत स्थूलभद्र ने सुखपूर्वक जीवन व्यतीत किया। दर्शनमोहनीय कर्म तथा चारित्र्य मोहनीय कर्म के समोपशम होने से मिथ्यात्व से निवृत्त हुए, सम्यक्त्व को प्राप्त किया। साधु-पर्याय भी ग्रहण की। चतुर्दश पूर्वों का सूत्र रूप ज्ञान भी सिखा तथा दस पूर्व तक सूत्र व अर्थ रूप ज्ञान सिखा। समाधि अवस्था में काल कर देवलोक में उत्पन्न हुए।

इस प्रकार अनेक मिथ्यात्वी जीवों ने सद् क्रिया से आत्मविकास किया है।

श्रुतज्ञानकी भावना से ज्ञान का विकास होता है अतः मिथ्यात्वी श्रुत का अभ्यास करे। श्रुत का अभ्यासी मिथ्यात्वी अनुक्रम से सम्यक्त्व को प्राप्त कर लेता है। यतिवृषभाचार्य ने कहा है—

सुदृग्गणभावणाए णाणमत्त ऽकिरणवज्जोओ।

आद चटुज्जल, चरित्त चित्त ह्वेदि भव्वाणं ॥

—सिलोपपण्णत्ती महाधिकार १। गा ५०

अर्थात् श्रुतज्ञान की भावना से अभ्यासमा ज्ञान रूपी सूर्य की किरणों से ज्योत रूप—प्रकाशमान होता है और उनका चरित्र और चित्त चन्द्रमा के समान उत्ज्वल होता है। श्रुत से मिथ्यात्वी—मिथ्यात्व से निवृत्त होकर सम्यक्त्व को प्राप्त कर लेता है।

—:ॐ:—

नवम अध्याय

१ : उपसंहार

आचार्य पूज्यपाद ने कहा है —

मिथ्यादर्शन द्विविधम्, नैसर्गिक परोपदेशपूर्वकम् । तत्र परोपदेशमन्तरेण मिथ्यात्वकर्मोदयवशाद् यदाविर्भवति तत्त्वार्थाश्रद्धानलक्षणं तन्नैसर्गिकम् । परोपदेशनिमित्तं चतुर्विधम्, क्रियाक्रियाबाध-ज्ञानिकवैनयिकविकल्पात् ।

—तत्त्वा० ८ । १ सर्वार्थसिद्धि

अर्थात् मिथ्यादर्शन दो प्रकार का है —

१—नैसर्गिक—दूसरे के उपदेश के बिना मिथ्यादर्शन कर्म के उदय से जीवादि पदार्थों का अश्रद्धान रूप भाव नैसर्गिक मिथ्यादर्शन है ।

२—परोपदेशपूर्वक—अन्य दर्शनों के निमित्त से होनेवाला मिथ्यादर्शन परोपदेशपूर्वक कहलाता है । यह अक्रियावादी, अक्रियावादी, अज्ञानवादी और अज्ञानवादी—चार प्रकार का होता है ।

उमास्वाति ने इन को क्रमशः अभिप्रहीत और अनभिप्रहीत मिथ्यात्व कहा है ।^१

मिथ्यात्व के एकांत मिथ्यादर्शन आदि पाँच विभाग का भी उल्लेख मिलता है । आचार्य पूज्यपाद ने कहा है —

तत्र इदमेव इत्थमेवेति धर्मिधर्मयोरभिनिवेश एकात “पुरुष एवेद् सर्वम्” इति वा नित्य एव वा अनित्य एवेति ।

सप्रत्यये निग्रन्थः केवली कवलाहारी, स्त्री सिध्यतीत्येवमादि विपर्यय ।

१—तत्राभ्युपेत्यासम्यग्दर्शनपरिग्रहोऽभिप्रहीतमज्ञानिकादीनां त्रयाणां त्रिषष्ठीनां कुवादिशतानाम् । शेषनभिप्रहीतम् ।

—तत्त्वा० ८ । १-भाष्य

सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्र्याणि किं मोक्षमार्गः स्याद्वा न वेत्यन्य-
तरपक्षापरिग्रहः संशयः ।

सर्वदेवतानां सर्वसमयानां च समदर्शनम् वैनयिकम् । हिताहित-
परीक्षाविरहोऽज्ञानिकत्वम् ।

—तत्त्वा ० ८ । १ सर्वार्थसिद्धि—

(१) अर्थात् यही है, इस प्रकार का है, इस प्रकार धर्म और धर्मों में एकात्म-
रूप अभिप्राय रखना 'एकात्म मिथ्यादर्शन' है । जैसे यह सब जगत् पर ब्रह्म रूप ही
है, या सब पदार्थ अनित्य ही है या नित्य ही हैं ।

(२) सप्रथ को निर्ग्रथ मानना, केवलो के कवलाहार (दिगम्बर मत की
अपेक्षा) मानना और स्त्री सिद्ध होती है इत्यादि मानना 'विपर्यय मिथ्यादर्शन' है ।

दूसरे उदाहरण—जोव को अजोव मानना, अजोव को जोव मानना ।

(३) सम्यग्दर्शन, सम्यग् ज्ञान और सम्यग् चारित्र—ये तीनों मिलकर
मोक्ष मार्ग है या नहीं—इसप्रकार सत्य रखना 'तथ्य मिथ्यादर्शन' है ।

(४) सब देवता और सब मतों को एक समान मानना 'वैनयिक मिथ्या-
दर्शन' है ।

(५) हिताहित की परीक्षा रहित होना 'अज्ञानिक मिथ्यादर्शन' है ।

आचार्य हेमचन्द्र ने कहा है—

अदेवे देवबुद्धिर्यां गुरुधीरगुरौ च या ।

अधर्मे धर्मेबुद्धिश्च मिथ्यात्वं तद्विपर्ययात् ॥

योगशास्त्र, द्वितीय प्रकाश ० श्लोक २

अर्थात् जिसमें देव के गुण न हों उसमें देवत्व बुद्धि, गुरु के गुण न हों उसमें
गुरुत्व बुद्धि और अधर्म में धर्म बुद्धि रखना मिथ्यात्व है । सम्यक्त्व के विपरीत
होने से यह मिथ्यात्व कहलाता है । मिथ्यात्व महारोग है, मिथ्यात्व महान्
अवकार है, मिथ्यात्व जोव का महापात्र है, मिथ्यात्व महाविष है । रोग,
अवकार और विष तो जिन्दगी में एकबार ही कुछ देते हैं, परन्तु मिथ्यात्व रोग
की चिकित्सा न की जाय तो हजारों जन्मों तक पीड़ा देता रहता है । गाढ़-
मिथ्यात्व से जिसका चित्त घिरा रहता है वह जीव तत्त्व-अतत्त्व का भेद नहीं
पानता ।

ठाणांग सूत्र में कहा है—

तिविहे दसणे पन्नत्ते, तजहा—सम्मदसणे, मिच्छादसणे, सम्मामिच्छदसणे ।

—ठाण स्या ३ । उ ३ । सू ३१२

अर्थात् दर्शन के तीन प्रकार हैं, यथा—मिथ्यादर्शन (अशुभ पुज रूप), सम्यग्दर्शन (शुद्ध पुज रूप), और सम्यग्-मिथ्यादर्शन (मिश्र पुज रूप) ।

शुद्ध, अशुद्ध और मिश्र—ये तीन पुज रूप मिथ्यात्व मोहनीय हैं क्योंकि यथाविध दर्शन-दृष्टि के हेतु हैं ।

शुद्ध पुज आदि कर्म पुद्गल के उदय से प्राप्त हुआ तत्त्व के अद्वान को रचि कहते हैं । रचि के तीन भेद हैं —

तिविहा रुई पन्नत्ता, तजहा—सम्मरुई, मिच्छारुई, सम्मामिच्छरुई ।

—ठाण स्या ३ । उ ३ । सू ३१३

तीन प्रकार की रचि (तत्त्व पर अद्वान रूप या अश्रद्वानरूप) कही गई है—यथा—सम्यग् रचि, मिथ्यात्वरचि व सम्यग्-मिथ्यारचि ।

आगम साहित्य में दृष्टि के स्थान पर दर्शन का भी प्रयोग हुआ है लेकिन अनाकारोपयोग के स्थान पर भी दर्शन प्रयोग हुआ है । कहा है—

सत्तविहे दसणे पन्नत्ते, तजहा—सम्मदसणे, मिच्छदसणे, सम्मामिच्छदसणे, चक्खुदसणे, अचक्खुदसणे, ओहिदसणे केवलदसणे ।

—ठाण स्या ७ । सू ७६

अर्थात् दर्शन के सात भेद हैं—यथा, सम्यग् दर्शन, मिथ्यादर्शन, सम्यग्-मिथ्यादर्शन, चक्षुदर्शन, अचक्षुदर्शन, अवधिदर्शन व केवल दर्शन ।

काल की दृष्टि से मिथ्यादर्शन के तीन विकल्प होते हैं —

(१) अनादि अनन्त (२) अनादिसात् (३) सादिसात् ।

(१) कभी सम्यग्दर्शन नहीं पाने वाले (अमय्य या जाति मय्य) जीवों की अपेक्षा मिथ्यादर्शन अनादि-अनन्त हैं ।

(२) पहली बार सम्यग्दर्शन प्रगट हुआ, उसकी अपेक्षा यह अनादिशत है ।

(३) प्रतिपाति सम्यग्दर्शन—(सम्यग्दर्शन आया और चला गया) की अपेक्षा यह सादिसात है ।

मिथ्यादर्शनी एक द्वार सम्यग्दर्शनी बनने के बाद फिर से मिथ्यादर्शनी बन जाता है । किन्तु अनन्त काल की असोम मर्यादा तक वह मिथ्यादर्शनी ही बना रहता है अतः मिथ्यादर्शन सादि-अनन्त नहीं होता । सम्यग्दर्शन सहज नहीं होता । मिथ्यात्वी से सम्यग्दर्शन विकास दशा में प्राप्त होता है ।

मिथ्यादर्शनी एक पुंजी होता है । दार्शनमोह के परमाणु उसे सघन रूप में प्रभावित किये रहते हैं । जैसे पुद्गलास्तिकाय नित्य है, द्रव्य है, शाश्वत है, अव्यय है, अव्यय है, अवस्थित है । वैसे मिथ्यात्वी अपेक्षा दृष्टि से निश्चय भी है, शाश्वत भी है अवस्थित भी है । ऐसा न कभी हुआ है, न होता है, न होगा कि सभी मिथ्यात्वी जीव से सम्यक्त्वी हो जायेंगे । सम्यक्त्वी जीवों से मिथ्यात्वी जीव अनन्त गुणे अविक्र है ।

मिथ्यात्वी पुद्गलों को ग्रहण करके, उन ग्रहण के किये हुए पुद्गलों से औदारिक-वेक्रिय-तेजस-कर्मण त्वरीर रूप में, श्रोत्रेन्द्रिय - चक्षुरिन्द्रिय-घ्राणेन्द्रिय रसेन्द्रिय-स्पर्शेन्द्रिय—पाँच इन्द्रि रूप में ; मनोयोग, वचनबोग, काययोग रूप में तथा द्वासोच्छ्वास रूप में परिणत करता है ।^२

मिथ्यात्व पुंज का संक्रमण मिथ्य पुंज और सम्यक्त्व पुंज दोनों में होता है । जिस पुंज की प्रेरक परिणाम धारा का प्राबल्य होता है, वह दूसरे को अपने में संक्रांत कर लेती है । मिथ्यादृष्टि सम्यक्-मिथ्यात्व पुंज को मिथ्यात्व पुंज में संक्रांत करता है । सम्यक्त्वी उसको सम्यक्त्व पुंज में संक्रांत करता है । मिथ्य दृष्टि मिथ्यात्व पुंज को सम्यक्-मिथ्यात्व पुंज में संक्रमण कर सकता है । पर सम्यक्त्व पुंज को उससे संक्रांत नहीं कर सकता । मिथ्य पुंज का संक्रमण मिथ्यात्व और सम्यक्त्व-इन दोनों पुंजों में होता है ।

(१) निरयावस्थितारूपरूपाणि च । रुपिण पुद्गला

पुद्गल कोश पृष्ठ ११२

(२) पुद्गल कोश पृष्ठ १२६

मगधान् ने कहा है कि कोरा ज्ञान श्रेयस् एकांगी आराधना है । कोरा शील भी वैसा ही है । ज्ञान और शील दोनों नहीं, वह श्रेयस् की विराधना है, आराधना है ही नहीं । ज्ञान और शील—दोनों की संगति ही श्रेयस् की सर्वाङ्गीण आराधना है ।

बधन से मुक्ति की ओर, करीर से आत्मा की ओर, बाह्य दर्शन से अन्तर दर्शन की ओर जो गति है, वह आराधना है । उसके तीन प्रकार हैं—

(१) ज्ञान आराधना, (२) दर्शन आराधना (२) चरित्र आराधना ।

सम्यग्दर्शन—तत्त्व रुचि है और सम्यग्ज्ञान उसका कारण है । पदार्थ विज्ञान तत्त्व रुचि के बिना भी हो सकता है, मोह दशा में भी हो सकता है किन्तु तत्त्व रुचि मोह परमाणुओं की तीव्र परिपाक दशा में नहीं होती है ।

श्रद्धा अपने आप में सत्य या असत्य नहीं होती । तत्त्व भी अपने आप में सत्य असत्य का विकल्प नहीं रखता । तत्त्व और श्रद्धा का संबंध होता है तब 'तत्त्व श्रद्धा' ऐसा प्रयोग होता है । तब यह विकल्प खड़ा होता है—श्रद्धा सत्य है या असत्य ? यही श्रद्धा को द्विरूपता का आकार है । तत्त्व का अयथार्थ दर्शन अयथार्थ रुचि या प्रतीति है, वह श्रद्धा मिथ्या है । इसके विपरीत तत्त्व की यथार्थता में जो रुचि या विश्वास है वह श्रद्धा सम्यग् है । तत्त्व का तीसरा प्रकार यथार्थता और अयथार्थता के बीच होता है । तत्त्व का अमुक स्वरूप यथार्थ है, अमुक नहीं—ऐसी दोलायमान वृत्तिवाली श्रद्धा-सम्यग् मिथ्या है ।

अनादि मिथ्यादृष्टि व्यक्ति अज्ञान कण्ट सहते-सहते कुछ उदयामिमुख होता है, ससार परावर्तन की मर्यादा सीमित रह जाती है । दुःखाभिधात से संतप्त हो सुख की ओर मुड़ना चाहता है, तब उसे आराम-जागरण की एक स्पष्ट रेखा मिलती है । वह रागद्वेष की दुर्मेख ग्रंथि के समीप पहुँचता है जिसे यथाप्रवृत्ति करण कहते हैं । तत्पश्चात् उस ग्रंथि को तोड़ने का प्रयास करता है । कभी सफल भी हो जाता है । ग्रंथि के भेदन होने पर उसे सम्यक्त्व की प्राप्ति हो जाती है ।

(१) रुचि सम्यक्त्वम्, रुचिकारणं तु ज्ञानम् ।

—ठार्ण स्या० १

सिद्धांत पक्ष में पहले मिथ्यात्वी क्षायोपशमिक सम्यग्दर्शन प्राप्त करता है। ऐसी मान्यता है। कर्मग्रन्थ पक्ष में पहले औपशमिक सम्यग्दर्शन प्राप्त होता है—यह माना जाता है। कतिपय आचार्य दोनों विकल्पों को मान्य करते हैं। कई आचार्य क्षायिक सम्यग्दर्शन भी पहलेपहल प्राप्त होता है—ऐसा मानते हैं। सम्यग्दर्शन का आदि अनन्त विकल्प इसका आधार है।

जैन दर्शन परम अस्तिवादी है। इसका प्रमाण है—अस्तिवाद के चार अंगों की स्वीकृति। उसके चार विषयास हैं—‘आत्मवाद, लोकवाद, कर्मवाद और क्रियावाद।’ भगवान् महावीर ने कहा—“लोक-अलोक, जीव-अजीव, धर्म-अधर्म, वध-मोक्ष, पुण्य-पाप, क्रिया-अक्रिया नहीं है, ऐसी सज्ञा मत रखो किन्तु ये सब हैं, ऐसी सज्ञा रखो।

जब मिथ्यात्वी के क्रिया शुभ होती है तो शुभ कर्म परमाणु और वह अशुभ होती है तो अशुभ कर्म परमाणु आत्मा से आ बिपकते हैं।

भारतीय दर्शन के महान् चिंतनकार मुनि श्री नथमलजी ने जैन दर्शन के मौलिक तत्व में कहा है—

‘मिथ्यात्वी में शील की वेश आराधना हो सकती है। शील श्रुत दोनों की आराधना नहीं, इसलिये सर्वाराधना की दृष्टि से यह अपक्रांति स्थान है। मिथ्यादृष्टि व्यक्ति में भी विशुद्धि होती है। ऐसा कोई जीव नहीं जिसमें कर्म विलय जन्य (न्यूनाधिक रूप में) विशुद्धि का अंश न मिले। उसका (मिथ्यादृष्टि) जो विशुद्धि स्थान है, उसका नाम मिथ्यादृष्टि गुणस्थान है।’

मिथ्यादृष्टि के (१) ज्ञानावरण कर्म का विलय (क्षयोपशम) होता है, अतः वह अथार्थ जानता भी है, (२) दर्शनावरण का विलय होता है अतः यह इन्द्रिय विषयों का यथार्थ ग्रहण करता भी है, (३) मोक्ष का विलय होता है अतः वह सत्यांश का अद्धान और चारित्र्यांश संप्रसा भी करता है। मोक्ष या आत्म शोधन के लिए प्रयत्न भी

(१) से आयावाई, लोयावाई, कम्मावाई, किरियावाई।

—आयारो श्रुत० १, अ १, उ १। सू ५

करता है। (४) अन्तराय कर्म का विलय होता है, अतः वह यथार्थ ग्रहण (इन्द्रिय मन के विषय का साक्षात्) यथार्थ गृहीत का यथार्थ ज्ञान (अवग्रह आदि के द्वारा निर्णय तक पहुँचना) उसके (यथार्थ ज्ञान) प्रति श्रद्धा और श्रद्धेय का आचरण—इन सबके लिए प्रयत्न करता है—आत्मा को लगाता है, यह सब उसका विशुद्धि स्थान है। इसलिए मिथ्यात्वी को 'सुव्रती' और 'कर्मसत्य' कहा गया है।"

"सब जीवों का जाने बिना जो व्यक्ति सब जीवों की हिंसा का त्याग करता है, वह त्याग पूरा अर्थ नहीं रखता है, किन्तु वह जितनी दूर तक जानकारी रखता है, हेय को छोड़ता है, वह चारित्र्य की देश आराधना है। इसीलिए पहले गुणस्थान के अधिकारी को मोक्ष मार्ग का देश आराधक कहा गया है।"

—जेन वर्णन के मौलिक तत्त्व भाग २, पृ० २४८, ४९

क्षमा, मार्दव आदि दस प्रकार के धर्म पापकर्म का नाश करनेवाले और पुण्य को उत्पन्न करनेवाले कहे हैं। द्वादशानुप्रेक्षा में कार्तिकेय ने कहा है—

एहे दहृष्यारा, पावकम्मस्स णासिया भणिया।

पुण्णस्स य सजयणा, परं पुण्णत्थ ण कायव्वा ॥४०८॥

मिथ्यात्वी साधुओं के निकट बैठकर नमस्कार महामन्त्र के रहस्य को समझे। उसका जाप करे। कहा है—

नमिऊण असुर सुर गरुल—भुयगपरिचदिए गय किलेसे अरिह
सिद्धायरिय—उवज्झाय-सव्वसाहूय।

—चदप्रणत्ती गा २

अर्थात् अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु—इन्हें—असुर, सुर, गरुड, नागकुमार-व्यांखर देव नमस्कार करते हैं। नमस्कार महामन्त्र-चतुर्दशपूर्व का सार है। यहाँ पर रहस्य को नमस्कार करने को नहीं कहा गया है। अतः

१—सेन प्रश्नोत्तर उत्कास ४ प्र १०५।

२—स्तोकमंश मोक्षमार्गस्यारायतीत्यर्थः सम्यग्बोधरहितत्वात्।

—भग० श ८।१० वृत्ति

मिथ्यात्वी हन पाँच पदों का नित्य-प्रतिदिन आप करे। शीतराग—बाणी का रहस्य समझे।

आगम में कहा गया है कि अधिनीत, रसलोलुपी, धारम्भार क्रोध करने वाला व्यक्ति श्रुत की उपासना सम्यग् प्रकार नहीं कर सकता है। ये तीनों व्यक्ति श्रुत के अयोग्य हैं^१। ये पूर्णतया श्रुत की आराधना नहीं कर सकते हैं अतः मिथ्यात्वी श्रुत और शील को उपासना करने के लिए विनयधान बने^२, रस में गूढ़ी न बने, क्रोध से दूर रहने का प्रयास करे।

इन्द्रभूति जो वेदविद् घुरघुर विद्वान् था परन्तु मिथ्यात्व आच्छादित था। भगवान् महावीर की बाणी से प्रभावित होकर मिथ्यात्व से निवृत्त होकर सम्यक्त्व ग्रहण किया। तत्पश्चात् भगवान् से प्रव्रज्या ग्रहण की। आगे जाकर ये ही भगवान् महावीर के प्रथम गणवर हुए। 'गौतम' नाम से भी प्रसिद्ध हैं। केवलज्ञान-केवलदर्शन भी उत्पन्न हुआ^३, तत्पश्चात् परम पद प्राप्त किया। भिक्षु यदि दुष्ट आचार वाला हो तो नरक से नहीं बच सकता, भिक्षुक हो अथवा गृहस्थ हो जो सुन्दर अर्थात् निरतिचार व्रत का पालन करने वाला है वही देवलोक में जाता है। कहा है।

“भिक्षलाप वा गिहत्थे वा, सुवषट् कम्महं दिव। —उत्त ५।२२

जैसे मिथ्यात्वी के मोह-राग-द्वेष रूप अशुभ परिणाम होते हैं वैसे उनके चित्तप्रसाद निर्मल चित्त भी होता है उसके शुभपरिणाम भी होते हैं। आचार्य कुन्दकुन्द ने पञ्चाशितकाम में कहा है—

मोहो रागो दोलो चित्तपसाहो ण जस्स भावम्मि।

विज्जहि तस्स सुहो वा असुहो वा होदि परिणामो ॥

—पचास्ति० २/१३१

अर्थात् जिसके मोह-राग द्वेष होते हैं उसके अशुभ परिणाम होते हैं। जिसके चित्त प्रसाद निर्मल चित्त होता है उसके शुभ परिणाम होते हैं। सुख की

(१) घुरपण्णत्ती पाहुहा २०

(२) विद्या विनय ददाति—हेतोपदेश

(३) कप्पमुत्त सूत्र १२६,

हेतु कर्म प्रकृति पुण्य है ।^१ पुण्य और पाप दोनों से मुक्त होना ही मोक्ष है ।^२ मिथ्यात्वी सद् अनुष्ठान में प्रवृत्ति करे—अशुभ प्रवृत्ति से निवृत्त होने का प्रयास करे । शुद्धसयति को सुपात्र देना—यह मिथ्यात्वी के लिए भी संसार से पार होने का मार्ग है । आचार्य हरिभद्रसूरि ने मिष्ठाष्टक में कहा है—“ओ यति ध्यानादि से युक्त, गुरु आज्ञा में उत्पर और सदा अनारभी होता है और शुभ आलय से भ्रमर की तरह भिक्षाटन करता है तो उसकी भिक्षा ‘सर्वसपत्-करी’ है ।^३

मिथ्या दृष्टि असंक्लिष्ट लेख्याओं (कृष्ण-नील कापोत्त लेख्या) में मरण प्राप्त होकर कभी भी वैमानिक देवों में उत्पन्न नहीं हुआ है, न होगा किन्तु असंक्लिष्ट लेख्याओं में (तेजो-पद्मशुक्ल लेख्या) मरण प्राप्त होकर वैमानिक देवों में उत्पन्न हो सकता है ।

भावपरावर्त की अपेक्षा मिथ्यादृष्टि नारकी, संज्ञी तिर्यं च पंचेन्द्रिय, संज्ञी मनुष्य तथा देवों में कृष्णादि छत्रों लेख्यायें होती हैं । मिथ्यादृष्टि संज्ञी तिर्यं च पंचेन्द्रिय भी सदावरणीय कर्म के क्षयोपशम से, शुभ लेख्या से विभंग ज्ञान उत्पन्न कर सकते हैं । उनमें से कतिपय जीव सम्बन्ध को प्राप्त कर आवाकू के ज्ञातों को भी धारण कर सकते हैं । कहा है—

“मिथ्यात्वी अनेक भला गुणा सहित ते सुप्रती कश्यो^४ × × × ते क्षमादिक गुणारी करणी अशुद्ध होवे वो कुप्रती कहता^५ ।”

—भ्रमविष्वसनम् अधि १।५

उत्तराख्ययन की अवधूरी में कहा है कि मिथ्यात्वी की मास क्षमण की तपस्या—चारित्र धर्म—सर्व साधन के त्याग रूप धर्म की सोलहवीं कला भी

(१) सुहृदेक कम्मपगई पुनं ।

—श्वेत्सूरिकृत श्री नवतत्त्व प्रकरणम् (नवतत्त्व साहित्य संग्रह) गा ३६

(२) परमात्म प्रकाश १, २१

(३) अष्टकप्रकरण, मिष्ठाष्टक

(४) उत्त० ७।२०

(५) भ्रमविष्वसनम् पृ० १२

नहीं आती है। यह सवर धर्म की अपेक्षा से कहा है परन्तु निर्जराधर्म की अपेक्षा नहीं।^१ यदि मिथ्यात्वी शीलादिक को ग्रहण करता है तो निर्जरा की अपेक्षा उसके प्रत्याख्यान—सुप्रत्याख्यान है। कहा है—

“मिथ्यात्वी शीलादिक आदरे, ते पिण निर्जरा रे लेखे निर्मल पचचक्खाण छे।”^२

जीवन अस्थिर है धर्म स्थिर है^३ अतः मिथ्यात्वी सद्क्रिया से सम्यक्त्व को प्राप्त कर धर्म का अनुकरण करे। दीर्घ आयुष्य, उत्तमरूप, आरोग्य, प्रशसनीयता आदि सब अहिंसा के ही सुफल हैं। अधिक क्या कहें? अहिंसा कामधेनु को तरह समस्त मनोवांछित फल देती है अहिंसा माता की तरह समस्त प्राणियों का हित करने वाली है। अहिंसा ही ससार रूपी मरुभूमि (रेगिस्तान) में अमृत बहाने वाली सरिता है। अहिंसा दुःख रूपी बाषाणि को शांत करने के लिये वर्षाऋतु की तरह भेषघटा है तथा भव भ्रमणरूपी रोग से पीड़ित जीवों के लिये अहिंसा परम औषधि है। अतः मिथ्यात्वी अहिंसा की महत्ता को समझकर अधिक से अधिक भगवती अहिंसा को जीवन के व्यवहार में उतारे।

मिथ्यात्व से मुड़ बना हुआ राजा दत्त अपने कुकर्मों के कारण अशुभ गति में उत्पन्न हुआ। वह धर्म बुद्धि से पशुवध पूर्वक महायज्ञ करता था।^४ पद्म खडपुर में एक धणिकू रहता था। वह जैन धर्मावलम्बी था। उसके सुमित्र-वत्तिका नामक मायाँ थी। वह जैनधर्म की निन्दा करती थी, द्वेषी थी, विरोधी

१—न इति निषेधे स एवविध कष्टानुयायी। सुष्ठु शोभनः सर्व सावद्य विरति रूपत्वादाख्यासोजिनैः स्वाख्यातोधर्मो यस्य स तथा तस्य चारित्रिण इत्यर्थः कलांभागम्—अर्धतिअर्हति षोडशी।

उत्त० अ ७। २०। अवचूरी

२—अमविध्वंसनम् पृ० १३

३—जीय (व) अधिरपि धिरधम्मम्मि मुणति मुणिय-जिण-वयणा।

—धर्मोपदेशमाला गा ५५ पूर्वाध

४—योगशास्त्र २। ६०

यो फलस्वरूप मिथ्यात्व में अनुरक्षित होकर, असदकार्यों के कारण व्याघ्री रूप में उत्पन्न हुई^१ ।

अस्तु जो महामिथ्यात्वी जरा भी पाप से विरक्ति नहीं होते वे संसार परिभ्रमण से छुटकारा नहीं पा सकते हैं ।

रत्नकरण्डक आचकाचार के टीकाकार आचार्य प्रभाचन्द्र ने कहा है—

दृष्टिश्च तत्त्वार्थश्रद्धान, ज्ञान च तत्त्वार्थप्रतिपत्तिः, वृत्त चारित्रं पापक्रियानिवृत्तिलक्षण । सति समीचीनानि च तानि दृष्टिज्ञानानि-वृत्तानि च 'धर्म' सक्त स्वरूपं ।

—रत्नकरण्ड० प्रथम परिच्छेद । श्लोक ६ । टीका

अर्थात् तत्त्वार्थश्रद्धान को (सम्यग् दृष्टि) कहते हैं, तत्त्वार्थ की जानकारी को ज्ञान कहते हैं तथा चारित्र—पापक्रिया निवृत्ति रूप होता है । मिथ्यात्वी की कुछ अंश में दृष्टि सम्यग् भी होती है, ज्ञान भी कुछ अंश में सही हो सकता है तथा आंशिक रूप से पाप से भी विरक्त होते हैं ।

सभी पदार्थ निरय भी है, अनित्य भी है ।^२ आचार्य महिषेयसुरि ने स्याद्वाद मजरी में कहा है ।

सर्वे हि भावा द्रव्यार्थिकनयापेक्षयान्त्याः, पर्यायार्थिकनयादेशात् पुनरन्तिया ।

स्याद्वादमजरी श्लो ५ । टीका

अर्थात् सभी पदार्थ द्रव्यार्थिक नव की अपेक्षा से नित्य और पर्यायार्थिक नय की अपेक्षा से अनित्य है । अतः मिथ्यात्व नित्य भी है, अनित्य भी है । मत मतान्तर के आग्रह से दूर रहने पर ही जीवन में रागद्वेष से रहित हुआ जा सकता है । मर्त्य के आग्रह से निज स्वभाव रूप आत्मधर्म की प्राप्ति नहीं हो

१—हरिवंश पुराण प्रथमखण्ड, सर्ग २७ । ४४, ४५

२—आदीपमात्रोक्त समस्वभाव स्याद्वादमुद्धानतिभेदिवस्तु ।

तन्नित्यमेवैकमनित्यमन्यदिति त्वाद्याह्वाद्विपत्ता प्रलयापा ॥

—अभ्ययोगव्यवच्छेदद्वान्वितिका

सकती । किसी भी जाति या वेष के साथ भी धर्म का सम्बन्ध नहीं है । श्रीमद् राजचन्द्र ने कहा है—

जाति वेष नो भेद नहीं, कछो मार्ग जो होय ।

साधे ते मुक्ति लहे, एसा भेदन कोय ॥

—आत्मसिद्धि १०७

अर्थात् मोक्ष का मार्ग कहा गया है वह हो तो किसी भी जाति या वेष से मोक्ष हो सकता है—इसमें कुछ भी भेद नहीं है । जो साधना करता है वह मुक्ति पद को प्राप्त करता है ।

मिथ्यात्व की मार्गानुसारी क्रिया की अनुमोदन करते हुए उपाध्याय विनय-विजयजी ने कहा है—

“मिथ्याहशामप्युपकारसार, सतोषसत्यादि गुणप्रसादम् ।

वदान्यता वैयक्तिकप्रकार, मार्गानुसारीत्यनुमोदयाम ॥

—शातसुधारस

आचार्य हेमचन्द्र ने कहा है—

मोक्षोपायो योगी ज्ञानश्रद्धानचरणात्मकः ।

—अभिधानचिन्तामणिकोष

अर्थात् ज्ञान-दर्शन-चारित्र्यात्मक-तीनों योग का उपाय है । वैदिक धर्म ने इन्हें ज्ञानयोग, कर्मयोग और भक्तियोग के नाम से निर्देश किया है । मिथ्यात्वों इन तीनों योग की आंशिक आराधना कर सकते हैं । चूंकि सम्यक्त्व के बिना संपूर्ण आराधना सम्भव नहीं है । मिथ्यात्वी राग-द्वेष में लीनता न लाये । श्री सधदास गणि ने कहा है—

“ततो रागद्वेषपबंधपडिओ रयमाइयइ, तन्निमित्त च ससारे दुक्खभायण होइ गीयराराग ।

—वसुदेव हिंदी, प्रथम खंड पृष्ठ १६७

अर्थात् राग-द्वेष से कर्मों का बन्ध होता है । उसके निमित्त से संसार में दुःख के भाजन राग-द्वेष होते हैं । मिथ्यात्वी यथाशक्ति इनसे छुटने का प्रयास करे । मिथ्यात्वी दुष्कृत की निन्दा करे, सुकृति की अनुमोदना करे । जिससे संसार के भय और दुःखों से छुटकारा पाया जा सके । धर्म में अनुरक्त

मिथ्यात्वी कम से कम निरपराधी प्रसन्नोयों की सकल्पपूर्वक हिंसा का प्रत्याख्यान करे । महामिथ्यात्व में अनुरजित, महाकृष्ण लेखा में मरण-प्राप्त होकर सुभूम और ब्रह्मचक्रवर्ती सातवीं नरक में गए । कहा है—

अय्यते प्राणिघातेन, रौद्रध्यानपरायणौ ।

सुभूमो ब्रह्मदत्तश्च सप्तम नरकगतौ ॥

—योगशास्त्र, द्वितीय प्रकाश, श्लोक २६

अर्थात् प्राणियों की हत्या से रौद्रध्यानपरायण होकर/सुभूम और ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती सातवीं नरक में उत्पन्न हुए ।

जिसकी जड़ में लज्जा, शील और दया है, ऐसे जगत्कल्याण कारी धर्म को छोड़कर मिथ्यात्वियों ने हिंसा को भी धर्म की कारणभूत बता दी । अर्थात् कथाओं और इन्द्रियों पर विजय रूप लज्जा, सुन्दर स्वभावरूप शील और जीवों पर अनुकम्पा छत्र दया, ये तीनों जिस धर्म के मूल में हैं, वह धर्म अम्बुद्वय (इहलौकिक उत्पत्ति) और निश्चेयस (पारलौकिक कल्याण या मोक्ष) का कारण है । इसप्रकार का धर्म जगत् के लिए हितकर होता है । परन्तु खेद है कि ऐसे लज्जा शीलादिमय धर्म के साधनों को छोड़कर हिंसादि की धम साधन बताते हैं और वास्तविक धर्म साधनों की उपेक्षा करते हैं । इस प्रकार चलटा प्रतिपादन करने वालों में बुद्धिमन्दता स्पष्ट प्रतीत होती है ।

किसी भी वस्तु के स्वीकरण की पहली अवस्था रुचि है । रुचि से श्रुति होती है या श्रुति से रुचि—यह बड़ा अटल प्रश्न है । ज्ञान, श्रुति, मनन, विस्तन, निदिध्यासन—ये रुचि के कारण हैं—ऐसा माना गया है । दूसरी ओर यथार्थ रुचि के बिना यथार्थ ज्ञान नहीं होता है—यह भी माना गया है । सर्व की रुचि होने के पश्चात् ही उसकी जानकारी का प्रयत्न होता है । ज्ञान से रुचि का स्थान पहला है ।

मिथ्यादृष्टि के रहते बुद्धि में सम्यग् भाव नहीं आता । यह प्रतिबन्ध दूर होते ही ज्ञान का प्रयोग सम्यग् हो जाता है । इस दृष्टि से सम्यग्दृष्टि को सम्यग् ज्ञान का कारण या उपकारक भी कहा जाता है । ज्ञान और क्रिया के सम्यग् भाव का मूल रुचि है । इसलिए वे दोनों रुचि साधक हैं ।

जब मिथ्यात्वी शुभ लक्ष्यादि से तीव्र कषाय रहित हो जाता है तब उसमें आत्मोन्मुखता (आत्म दर्शन की प्रवृत्ति) का भाव जागृत होता है। सम्यग्दर्शन का व्यावहारिक रूप तत्त्वश्रद्धान है।^१ आत्मदर्शी समदर्शी हो जाता है और इसलिये वह समदर्शी होता है। यह निश्चय दृष्टि की बात है और वह आत्मानुमेय या स्वानुभवगम्य है। कषाय की मदता होते ही सत्य के प्रति रुचि तीव्र हो जाती है। उसकी गति मिथ्यात्व से सम्यक्त्व की ओर हो जाती है। उसका सकल ऊर्ध्व मुखी और आत्मलक्षी हो जाता है।^२

बीजादि नव-तत्त्व के सही श्रद्धान से मिथ्यात्व का नाश होता है, यही सम्यक्त्व प्रवेश का द्वार है। तत्त्व श्रद्धा का विपर्यय आग्रह और अभिनिवेश से होता है अभिनिवेश का हेतु तीव्र कषाय है। सम्यक्त्व आ जाने से सत्य को सरल और सहज भाव से पकड़ लेता है। व्यवहारनय से वस्तु का वर्तमान रूप (वैकारिक रूप) भी सत्य है। निश्चय नय से वस्तु का त्रैकालिक (स्वाभाविक रूप) सत्य है। सत्य के ज्ञान और सत्य के आचरण द्वारा स्वयं सत्य बन जाना यही मेरे दर्शन—जैनदर्शन या सत्य की उपलब्धि का मर्म है।

प्रथम गुणस्थान में—मिथ्यात्वी के मिथ्यात्व की प्रधानता से बंध होता है।

सुमतिकीर्ति सूरि ने कहा है।

षोडशप्रकृतीनां बधे मिथ्यात्वप्रत्ययः प्रधानः।

—पञ्चसंगह (दि०) अधि० १। ४८८। टीका

अर्थात् मिथ्यात्व गुणस्थान में मिथ्यात्व की प्रधानता से बंध होता है।
आचार्य अमिसगति ने कहा है—

तेजः पद्मयोरार्यानि सप्त । शुक्लायां त्रयोदश सभोगांतानि ।

—पञ्चसंगह संस्कृत (दि०) परिच्छेद ४। पृ० १८४

१—तद्विद्याणं तु भावाणं, सवभावे उपपत्तयः ।

भावेण सहन्तस्व, सम्मत्तं तं विद्याद्वयम् ।

—उत्त० २८। १५

२—आवस्सयं सूतं

अर्थात् तेजो, पद्मलेख्या में आदि के सात गुणस्थान हैं और शुक्ललेख्या में अस्त का एक छोड़कर तेरह गुणस्थान है। अतः मिथ्यात्वी में तेजो—पद्म शुक्ल—तीनों प्रशस्त लेख्याएँ होती हैं। प्रशस्त लेख्याओं से कर्मों का गाढतम बंध नहीं हो सकता। अतः मिथ्यात्वी के इन लेख्याओं से कर्म कटते हैं। यद्यपि मिथ्या दृष्टि गुणस्थान में मिथ्यास्थ आदि चारों ही बंध के कारण होते हैं।^१ आचार्य अमितागति का भी यह मतव्य रहा है कि जीव जब सम्यक्त्व से गिर कर नीचे प्रथमस्थान में आता है उस समय अनंतानुबन्धी का आवली प्रमाण काल पर्यंत उदय नहीं होता अतः अनंतानुबन्धी का उदय यहाँ आश्रय कारण नहीं होता।^२

मिथ्यादृष्टि हो और व्रत रहित तथा शील रहित हों, वह यदि महा आरभ महा परिग्रह करे तो वह अपने परिणाम को दूषित करता है और उससे वह नरकयु का बंध करता है।^३ कहा है—

निःशीलो निर्भ्रतो भद्र प्रकृत्याल्पकषायक ।

आयुर्बध्नाति मर्त्यानामल्पारभपरिग्रहः ॥

अकामनिर्जराबालतपशीलमहाव्रतो ।

सम्यक्त्वभूषितो दैवमायुरर्जति शांतधी ।

—पञ्चसग्रह-संस्कृत (दि०) परि० ४ । श्लोक ७२।८०

अर्थात् शील रहित, व्रत रहित परन्तु भद्रपरिणामी, स्वभाव से ही कषायों को अधिक प्रज्वलित न करता हो, आरभ, परिग्रह कम रखे—वह मिथ्यात्वी मनुष्य के आयुष्य को बाँधता है।

(१) मिथ्यात्वाविरती योग कषायः कथितो जिनैः ।

चत्वारः प्रत्यया मूले कर्मबधविधायिनः ॥

पञ्चसग्रह-संस्कृत (दि०) परिच्छेद ४ । पृष्ठ १६५

(२) पञ्च सग्रह-संस्कृत (दि०) परिच्छेद ४ । पृ० २०८-२०९

(३) मिथ्यादृष्टिब्रंतापेक्षोद्धारभपरिग्रहः ।

आयुर्बध्नाघ्राति निःशीलो नारकं दुष्टमानसं ।

—पञ्चसग्रह संस्कृत ४ । २४४

अकाम कर्म निर्धरा करता हो, बालस्य अर्थात् सम्यक्त्व रहित कायक्लेशादि स्य करे, क्षील पाले अथवा सम्यक्त्व सहित हो, महाप्रत धारण करे, परिणामों को शांत रखे—वह मिथ्यादृष्टि या सम्यक्त्वी देवायु का बंध करता है ।

अस्तु अकाम निर्जरा और बालस्य—ये दोनों मिथ्यात्वी के भी होता है जो देवगति के बंध का कारण है । क्षील रखना—ये भी मिथ्यात्वी कर सकते हैं । क्षीलरहित—व्रत रहित मिथ्यात्वी भी भद्र प्रकृति—विनीतता—अल्पारभ, अल्प परिग्रह भी मनुष्यगति के बंधने के कारण बनते हैं ।

उपयुक्त सभी सद् अनुष्ठान हैं—उससे मिथ्यात्वी मनुष्यगति अथवा देवगति में उत्पन्न होता है ।

मिथ्यात्वी जब अपूर्व कारण से शुद्ध-अशुद्ध मिश्र—जोन पृष्ठों को नहीं करता है तथा मिथ्यात्व का क्षय नहीं करता है तब मिथ्यात्वी मोहनीय कर्म की सात प्रकृतियों को उपशम कर उपशम सम्यक्त्व को प्राप्त होता है । जैसा कि विशेषावश्यक भाष्य में कहा है—

जो वा अकपतिपुञ्जो अखविषमिच्छो लहइ सम्म ।

—विशेषा० गाथा ५२६ । उत्तरार्ध

टीका—यो वा जन्तुरनादिमिथ्यादृष्टि सन्नकृतत्रिपुञ्जो मिथ्यात्व-मोहनीयस्याऽविहित - शुद्धाऽशुद्धमिश्रपु जत्रयविभागोऽक्षपितमिथ्यात्वो लभते सम्यक्त्व, तस्याऽपन्तरकरणप्रविष्टस्यौपशमिक सम्यक्त्वमवाप्यते । क्षपितमिथ्यात्वपु जोऽप्यविद्यमानत्रिपु जो भवति, अतस्तद् व्यच्छेदार्थ-सुक्तम्—अक्षपितमिथ्यात्व सन् योऽत्रिपुंजः सम्यक्त्व लभते, तस्यैवौप-शमिक सम्यक्त्वमवाप्यते, क्षपितमिथ्यात्व क्षायिकसम्यक्त्वमेव लभत इति भाव ।

अर्थात् अनादि मिथ्यादृष्टि जोय शुद्धपुञ्ज, अर्द्धशुद्धपुञ्ज और अशुद्धपुञ्ज को किये बिना सप्ता मिथ्यात्व को क्षय किये बिना—अन्तरकरण में प्रवेश करते हुए औपशमिक सम्यक्त्व को प्राप्त होता है ।

१—सात कर्म प्रकृति—मिथ्यात्व-मिश्र-सम्यक्त्व मोहनीय तथा अनन्यानु-बधोय कषाय चतुष्क (क्रोध मान-माया-लोभ)

मिथ्यास्वी श्रुदादि तीन पुंज की प्रक्रिया एक नियम से करता है तथा उन प्रक्रिया के करने से सदनुष्ठान मे सम्यक्त्वादि गुणों को प्राप्त कर लेता है । वे अव्यय विकास—करते हुए श्रुतादि सामायिक का लाभ ले सकते है परन्तु अमव्यात्मा केवल यथाप्रवृत्तिकरण को ही प्राप्त कर रह जाता है अर्थात् वह अमव्यात्मा दोष के दो करण (अपूर्वकरण-अनिवृत्तिकरण) को नहीं प्राप्त कर सकता है परन्तु यथाप्रवृत्तिकरण मे प्रविष्ट शीघ्र श्रुतसामायिक का लाभ ले सकता है ।

प्राय तप—सयम से भावितात्मा वाले अनगारों को ही अवधि ज्ञानादि उपलब्धियाँ उत्पन्न होती हैं । आगम मे सम्यग्दृष्टि अनगार तथा मिथ्यादृष्टि अनगार—दोनों के लिए भावितात्माका प्रयोग हुआ है ।^१

अमायी सम्यग्दृष्टि भावितात्मा अनगार भी अपनी वीर्यलब्धि से, वैक्रिय-लब्धि से और अवधि ज्ञान लब्धि से एक बड़े नगर की विकुवणा कर सकता है ।^२ परन्तु उसका दर्शन विपरीत (सम्यग्) होता है वह तथाभाव से जानता है, देखता है ।

घर-घार आदि का त्यागी होने के कारण अग्र्यमतालम्बी साधु को अनगार तथा उसके (अन्यमत) शास्त्र मे कथित लम, दम आदि नियमों को धारण करने वाला होने से भावितात्मा कहा गया है । वह मायी अर्थात् क्रोधादि कषाय वाला है और मिथ्यादृष्टि है । जैसे दिग्मूढ मनुष्य पूर्व दिशा को पश्चिम दिशा मानता है उसी प्रकार उसके सम्यग् ज्ञान न होने के कारण उस अनगार का अनुभव विपरीत है । कतिपय भावितात्मा अनगार विभंग ज्ञानी वैक्रिय कृत रूपों को भी स्वाभाविक रूप मानता है अतः उसका वह दर्शन भी विपरीत है । जितने अक्षों में उसका सही ज्ञान, सही ध्यान है तो उसका उतने अक्षों में सम्यग्ज्ञान, सम्यग्दर्शन कहा जायेगा । अर्थात् वह सम्यग्ज्ञान तथा सम्यग्दर्शन की धानगी (नमूने) हैं ।

(१) भगवई ऋ ३ । उ ६ । सू २२२।२२३

(२) भगवई ऋ ३ । उ ६ । सू २३४।२३५

श्री गणेशाचार्य ने कहा है—

पहिले तीज मिथ्यात निरंतरै ।

—श्रीणी चर्चा गा २२ पूर्वार्ध

अर्थात् पहले और तीसरे गुणस्थान में निरंतर मिथ्यात्व आश्रय होता है । मिथ्यात्वी के भी पुण्य और पाप—दोनों का आस्रय होता है । जिस प्रकार घट का अनुरूप कारण मिट्टी के परमाणु हैं और पट का अनुरूप कारण तन्तु हैं, उसी प्रकार सुख के अनुरूप कारण पुण्य कर्म और दुःख के अनुरूप कारण पाप कर्म का पार्यव्य मानना पड़ेगा ।^१ उस पुण्यका उपाज्जन अकाम निर्जरा से भी मिथ्यात्वी के होता है । कहा है—

"अकामेन—निर्जरा प्रत्यनभिलाषेण निर्जरा—कर्मनिर्जरणहेतु-
वभुक्षादिसहन यत् सा अकाम निर्जरा तया ।"

ठाणं ठाणा ४ । उ ४ । सू० ६३१ टीका

अर्थात् मोक्षाभिलाषा के बिना बुभुक्षा आदि को सहन करना अकाम निर्जरा है—कर्म की निर्जरा इससे भी होती है ।

मिथ्यादृष्टि के शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के अव्यवसाय होते हैं । दोनों के असंख्यात-असंख्यात प्रकार हैं । नारकी जीवों में भी असंख्यात-अव्यवसाय कहे गये हैं—

लेश्या और अव्यवसाय का घनिष्ट सम्बन्ध मालूम देता है, क्योंकि मिथ्यात्वी के जातिस्मरण, विभग ज्ञान की प्राप्ति के समय में अव्यवसायों के शुभसर होने के साथ लेश्या परिणाम भी विशुद्धतर होते हैं । इसी प्रकार अव्यवसाय के अशुभसर होने के साथ लेश्या की अविशुद्धि घटित होती है । ऐसा मालूम देता है कि मिथ्यात्वी के भी छहों लेश्याओं में प्रशस्त-अप्रशस्त दोनों प्रकार के अव्यवसाय होते हैं ।^२

(१) गणेशरवाद पृष्ठ १३६ से १३६

(२) लेश्या कोश पृष्ठ २७७

शुद्धनय की दृष्टि से शुद्धपर्याय प्रत्येक आत्मा मे समान है । कहा है—

शुद्धाः प्रत्यात्मसाम्येन पर्यायाः परिभाविता ।

अशुद्धारवापकृष्टत्वाद् नोत्कर्षाय महामुने ॥ ६ ॥ १४२ ॥

—ज्ञानसार, निर्भयता अष्टक

अर्थात् विचारित (शुद्ध नय की दृष्टि से) शुद्ध पर्याय हरेक आत्मा मे समान रूप में है । सर्वनय में मध्यस्थ परिणामवाले मुनि को—अशुद्ध-विभाव रूप पर्याय तुच्छ होने से महामुनि को अभिमान के लिए नहीं होते ।

अतः मिथ्यात्वी हत विषय में हरदम चिंतन करता रहे कि सत्ता की दृष्टि से सब जीवों में केवल ज्ञान दर्शन हैं, मैं अनसबली हूँ अतः कर्म का क्षय करने का प्रयत्न करता रहूँगा । मिथ्यात्वी अशुभ ध्यान को छोड़कर धर्म ध्यान द्यावे । धर्म ध्यान के समय मिथ्यात्वी के या सम्भवत्वी के पीछे, पद्म और शुक्ल—ये तीन लेइयाएँ क्रमशः विद्युत् होती हैं । परिणामों के आधार पर वे तीव्र या मंद होनी है ।^१ मिथ्यात्वी के आध्यात्मिक विकास में धर्मध्यान का, शुभलेइया का होना आवश्यक है । धर्मध्यान मे उपगत मिथ्यात्वी कषायों से उत्पन्न ईर्ष्या, विषाद, शोक आदि मानसिक दुःखों से बाधित नहीं होता है । कर्मरूपी जंजीर को क्रमशः तोड़ डालना है । जैसे पवन से आहत बादलों का समूह क्षण मे ही विलीन हो जाता है वैसे ही ध्यान रूपी पवन से कपित कर्मरूपी बादल विलीन हो जाते हैं।^२

यदि मिथ्यात्वी मिथ्या श्रद्धान से दुष्ट अष्ट कर्मों का उपार्जन छोड़ता है करता है तो वह मुक्त नहीं हो सकता है ।^३ श्री योगीश्वर देव ने कहा है कि

(१) हौतिकमविसुद्धाओ लेखाओ पीयप्सुसुक्काओ ।

धम्मज्झाणोवगयरस

तिव्वमदाइभेयाओ ।

—ध्यानशतक, गाथा ६६

(२) ध्यान शतक गा १०२

(३) अष्टप्राभृत, मोक्षप्राभृत गा १५

मिथ्यादर्शन के कारण मोहो होखा हुआ जीव सुख नहीं प्राप्त कर सकता, वरिष्ठ दुःख की प्राप्ति करता है ।^१ पद्मनवि ने कहा है—

जिसमें अरिहत्त देव, सुसाधु गुरु और उत्तम धर्म की वषाधं श्रद्धा है, उस सम्यक्त्व को मैं यावज्जीवन के लिए स्वीकार करता हूँ ।^२ यह दर्शन पुरुष के व्यावहारिक सम्यग्दर्शन के स्वीकार की विधि है । इससे उसके सत्य सकल्प का ही स्थिरीकरण है ।^३

रत्नत्रयी ज्ञान, दर्शन (श्रद्धा या रुचि) और चरित्र की है । इस त्रयात्मक योगमार्ग (मोक्ष मार्ग) की आराधना करने वाला ही सर्वोपशम या मोक्षगामी है । श्रेयस्साधना की समग्रता अथवा ज्ञान, दर्शन, चरित्र से नहीं होती । इसलिए उसके पीछे सम्यग् शब्द और जोड़ा गया । सम्यग् ज्ञान, सम्यग् दर्शन और सम्यग् चरित्र-मोक्षमार्ग हैं ।^४ एक दृष्टि से ज्ञान, दर्शन और चरित्र का त्रिवेणी सगम प्राणी मात्र में होता है क्योंकि ज्ञानाचरणयोग आदि चार धातुक कर्मों का लयोपशम प्राणीमात्र में होता है ।

आश्व भ्रम-संसार का हेतु है तथा सबर-निर्जरा मोक्ष के हेतु हैं । कहा है—

“आश्वो भवहेतु स्यात् सबरो मोक्षकारणम् ।

इतीयमाहती हृष्टिरन्यदस्या प्रपचनम् ।

—वीतराग स्तोत्र

(१) मिच्छादसणमोहियव ण वि सुह वुक्ख वि पत्तु

—योगसार टीका गा ४ उत्तराद्धं

(२) चत्तारि मगलं × × × केवली पण्णत्तं धम्म सरणं पवज्जामि ।

—आश्वस्त्य सुत्त अध्ययन ४

(३) अरिहत्तो महदेवो । जावज्जीव सुसाहुणो गुरुणो ।

१ जिणपण्णत्तं तत्तं, इयं समत्तं मयं गहिय ॥

—आश्वस्त्य सुत्त अ ४

(४) त्रिविहे सम्मे पण्णत्ते, तज्जहा—णाणसम्मो, दसणसम्मो, चरित्र-सम्मो ।

—ठाण स्या० ३।४।११४

यही सत्त्व वेदांत में अविद्या और विद्या शब्द के द्वारा कहा गया है ।

अविद्या बधहेतुः, स्यात्, विद्या स्यात् मोक्षकारणम् ।

ममेति बध्यते जन्तु, न ममेति विमुच्यते ॥

पातञ्जल-योग सूत्र और व्यास भाष्य^१ में (संसार-सत्तार हेतु—मोक्ष, मोक्षोपाय) भी यही सत्त्व हमें मिलता है । बौद्धदर्शन में चार आर्य का विवेचन मिलता है—

(१) दुःखहेय, (२) समुदय-हेयहेतु, (३) मार्ग-हानोपाय या मोक्ष-उपाय और (४) निरोध ज्ञान या मोक्ष ।

योगदर्शन भी यही कहता है—विवेकी के लिये यह संयोग दुःख है और और दुःखहेय है ।^२ त्रिविध दुःखों के चपेड़ों से बंधा हुआ मनुष्य उसके ताल के लिए विश्वासु धनता है ।^३

अस्तु सत्य एक है—शोध पद्धतियाँ अनेक हैं । सत्य की शोध और सत्य का आचरण धर्म हैं । किसी भी सम्प्रदाय का व्यक्ति कभी न हो—चाहे मिथ्यास्वी हो, चाहे सम्यक्स्वी हो—सत्य का आचरण करना धर्म है । संप्रदाय अनेक बन गये परन्तु सत्य अनेक नहीं बना । सत्य शुद्ध—नित्य और शाश्वत होता है ।^४ साधन के रूप में वह अहिंसा है^५ और साध्य के रूप में वह मोक्ष है । भगवान् ने कहा है—

जे निजिजिण्णे से सुहे × × × पावे कम्मे जेय कडे, जेय कज्जइ,
जेयकज्जिरसइ सन्वे से दुक्खे ।

—अपघई ७ । ८ सू. १६०

(१) व्यास भाष्य २।१५

(२) दुःखमेव सर्वं विवेकिन हेय दुःखमनागतम् ।

—योग सूत्र २-१५-१६

(३) दुःखत्रयाभिधाताज्जिज्ञासा तदपघातके हेतौ ।

—सांख्य सूत्र १ क

(४) ओवाइय

(५) सन्वे पाणा ण हतन्वा—एस धम्मे, धुवे, णियए, सासए ।

—आचारो १४१

अर्थात् निर्जरा आत्म-शुद्धि सुख है। पापकर्म दुःख है। जब मिथ्यात्वी के सद् आचरण से निर्जरा होती है—ऐसे निर्जरा होने से जब केवली भगवान् के वचनों पर श्रद्धा हो जाती है तब वह सम्यक्त्व को प्राप्त करता है। सम्यक्त्व की प्राप्ति होते ही मिथ्यात्व से निवृत्ति हो जाती है।^१

आत्मा की अविकसित दशा में उस पर कषाय का लेप रहता है। इससे उसमें स्व-पर की मिथ्या कल्पना बनती है। स्व में पर की दृष्टि और पर में स्वदृष्टि का नाम मिथ्यादृष्टि है। मिथ्यात्वी सद्पराक्रम से कषाय से दूर रहने की चेष्टा रखें। कर्म की गति बड़ी विचित्र है। ससार रूपी चक्रव्यूह से निकलने का प्रयास करे। सद् प्रयास से अवश्य सफलता मिलेगी।

सद् पुरुष की श्रद्धा, प्रीति, भक्ति, आश्रय, निश्चय—ये सम्यक्त्व के कारण होने से—उस भक्ति को सम्यक्स्वरूप कहा है—

अरहते सुहभक्ती सम्मत्त दसणेण सुविसुत्त ।

सील विषयविरागो जाण पुण केरिस भणिय ॥

—अष्टप्रा० ८ । ४०

अर्थात् परम कृपाल श्रीमद् अरिहत् परमरमा की उत्तम भक्ति—सम्यक्त्व है। वह व्यवहार से है। वही निश्चय में तत्त्वार्थ की श्रद्धा तथा आत्मा के अनुभव रूप सम्यग्दर्शन से निर्मल शुद्ध होता है—ऐसी शुद्ध अरिहत् भक्ति रूप सम्यक्त्व है। विषयों से विरक्त होना सील है। अतः मिथ्यात्वी के सही श्रद्धा, सही प्रीति होने से आत्म-लाभ होता है। सद् पुरुषों के प्रति उसके वचन के प्रति अपूर्व प्रेम, भाव सहित श्रद्धा, प्रीति अवश्यमेव आत्मार्थियों को दृढ़ करनी चाहिए।

ज्ञान के अष्ट भेदों का जहाँ उल्लेख है वहाँ प्रथम के पाँच ज्ञान सम्यग्दृष्टि के होते हैं। तथा अवशेष तीन अज्ञान मिथ्यादृष्टि के होते हैं। आस्करनंदि ने कहा है—

(१) ज सककइ स कीरइ ण च ण सककेइ त त्र सहणं ।

केवलजिणेहि भणिय सहमाणस्स सम्मत्तं ॥२२॥

—अष्टपाठ—दशानपाठ

प्रतिभासो हि यो देव विकल्पेन तु वस्तुन ।
 ज्ञान तदष्टधा प्रोक्त सत्यासत्यार्थभेदभाक् ॥
 मतियुक्तं श्रुतं सत्यं स मनःपथेयोऽवधि ।
 केवलं चेति सत्यार्थं सदृष्टदृष्टानपचकम् ॥
 कुमतिं कुश्रुतज्ञानं विभगाख्योऽवधिस्तथा ।
 ज्ञानत्रयमिदं देव मिथ्यादृष्टिममाश्रयम् ॥

—ध्यानस्त्व इलोक ४३ से ४५

अर्थात् ज्ञान से वस्तु का प्रतिभास होता है । सत्य—असत्यार्थ के भेद से ज्ञान के अष्ट प्रकार हैं । जिस में मिथ्यास्वी के मति श्रुत विभग—ये तीन अज्ञान होते हैं ।

पुण्य से मिथ्यास्वी या सम्यक्स्वी सुख वेदते हैं उसका उपार्जन शुभ परिणाम से होता है ।^१ यद्यपि सभी नारकी देवों के भवप्रलय अवधि ज्ञान होता है । देवों और नारकियों के अवधिज्ञान का कारण भव ही नहीं है किन्तु कम का क्षयोपशम भी कारण है । सम्यग्दृष्टि देव और नारकियों के अवधि होता है और मिथ्यादृष्टियों के विभगाऽवधि ।^२

अनादि मिथ्यादृष्टि जीव के काल लब्धि आदि कारणों के मिलने पर उपशम होता है । श्रुतसागरसूरि ने कहा है—

कर्म वेष्टितौ भव्यजीवोऽर्धपुद्गलपरिवर्तनकाल उद्धरिते सत्यौप-
 शमिकसम्यक्त्वग्रहणोचितो भवति । अर्द्धपुद्गलपरिवर्तनाधिके काले
 सति प्रथमसम्यक्त्वस्वीकारयोग्यो न स्यादित्यर्थः । एका काललब्धि
 रियमुच्यते × × × । तृतीयाकाललब्धि कथ्यते—सा काललब्धि

(१) शुभो यः परिणामः स्याद्भावपुण्य सुखप्रदम् ।

भावायन्तं च यत्कर्म ब्रह्मपुण्यमवादि तत् ॥५०॥

—ध्यानस्तव

(२) देवनारकाणामिति अविशेषोक्तावपि सम्यग्दृष्टिनामेव अवधिभ-
 वति मिथ्यादृष्टीनां देवनारकाणामन्येषाञ्च विभगः कथ्यते ।

—तत्त्वापेक्षति १/२१

भाष्यमपेक्षते । कथम् ? भव्यजीवः पचेन्द्रियः, समनस्क पर्याप्तिपरिपूर्णः, सर्वविशुद्धः औपशमिकसम्यक्त्वमुत्पादयति ।

—सत्त्वार्थवृत्ति २ । ३

अर्थात् कमं युक्त भव्य जीव ससार के काल में से अद्ध पुद्गल परिवर्तन काल शेष रहने पर औपशमिक सम्यक्त्व के योग्य होता है—यह एक काल लब्धिव है । आत्मा में (मिथ्यात्वी में) कर्मों की उत्कृष्ट स्थिति अथवा अव्यय स्थिति होने पर औपशमिक सम्यक्त्व (मिथ्यात्वी) नहीं प्राप्त कर सकता । × × × ।

भव्य, पचेन्द्रिय, समनस्क, पर्याप्तक और सर्व विशुद्ध जीव औपशमिक सम्यक्त्व को उत्पन्न करता है । यह तीसरी काल लब्धिव है । पातञ्जल योग के टीकाकार व्यास ने कहा है—

अवस्थितस्य द्रव्यस्य पूर्व धर्मनिवृत्तौ धर्मान्तरोत्पत्तिः परिणाम ।

—पातञ्जलयोग—टीका

अर्थात् अवस्थित द्रव्य के प्रथम धर्म के नाश होनेपर दूसरे धर्म की उत्पत्ति को परिणाम कहते हैं । अगर मिथ्यात्वी के किंचित् भी शुभ परिणाम नहीं होते तो वे कभी भी सम्यक्त्वी नहीं होते । द्रव्यों के निज-निष्ठ स्वभाव से वर्तने को परिणाम कहा है ।^१

जब मिथ्यात्वी के विभग ज्ञान विशुद्ध लेखादि से उत्पन्न होता है तब यदि मिथ्यात्वी अव्यय योग वाला हो, कषाय की मदता हो तो उसके अव्यय प्रदेश का वध होता है । भगवत भूतबलि भट्टारक ने कहा है—

विभगे अट्टण्ण क० ज० प० क० अण्ण० चटुगदि० घोडमाणज० ,
जो अट्टविध व० ।

—महावध चतुर्थ भाग

अर्थात् विभग ज्ञानी यदि अव्यय योग वाला हो तथा कषाय की मदता हो तो वह अव्यय प्रदेश का वध करता है । मिथ्यात्व के अव्यय अनुभाग का वध करने वाला जीव अनतानुबधी चार कषाय का नियम से वध करता है ।

(१) जैन पदार्थ विज्ञान में पुद्गल अ २।३०

किन्तु यह ध्यान में रहे कि वह अजघन्य अनुभाग का भी वध करता है और अजघन्य अनुभाग का भी वध करता है। यदि अजघन्य अनुभाग का वध करता है तो वह छह स्थान पतित बुद्धि रूप होता है।^१

जब मिथ्यात्वी के कर्मों की विसृष्टि से तत्त्वों के प्रति अविपरीत श्रद्धा होती है तब सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है। मिथ्यात्वी को सम्यक्त्व सामायिक भी विशेष ज्ञान तथा आवरण के भग के पारसम्य है होती है। इस प्रकार भूषण स्थान आदि की सिद्धिस्व समत्व को प्रथम सामायिक—सम्यक्त्व सामायिक जानना चाहिए। मिथ्यात्वी भी यदि भावना मार्ग का आलोकन करता है तो वह उसे के लिए योग है।^२ आचार्य हरिभद्र ने भावना को भी योग माना है।^३ धर्म विषय का श्रवण करना भी योग माना गया है।

एक सद् गृहस्थ धार्मिक जीवन कैसे व्यतीत कर सकता है, योग को जीवन के व्यवहार में कैसे प्रयोग कर सकता है। इस पर हरिभद्र गुरि ने बहुत सारा चिन्तन दिया। योग कृतक में आपने कहा है—

सद्धस्मानुबरोहावित्ती षाण च तेण सुविसुद्ध ।

जिणपूय—मोयणविही सम्मानियमोयजोगतु ॥

चियवदण—जइविस्सामणा य सबण च धम्मविसय ति ।

गिहिणो इमो वि जोगोकि पुण जो भावणा मग्गो ॥

—योगलतक श्लो० ३०।३१

अर्थात् जिससे सद् धर्म में बाधा न हो, ऐसी गृहस्थ को आजीविका करनी चाहिए। निर्दोष दान देना चाहिए, नीतराग-भूजा करनी चाहिए, सध्या का निषम, साधुओं को स्थान, पात्र आदि देना चाहिए। धर्म विषय का श्रवण ये सब गृहस्थ के लिए योग हैं तो फिर भावना मार्ग तो योग है ही इसमें कोई संदेह नहीं।

(१) महावध पुस्तक ५।२० २६

(२) एयं विसेसनाणा आवरणावगमभेयओ चैव ।

इय दद्धन्व पढम, भूषणठाणाइपत्तिम ॥

योगलतक गा १८

(३) योगलतक गा ३१, ३२

उपयुक्त सब आचरण मिथ्यास्वी भी कर सकते हैं । सुकृति का बुरा फल नहीं होता है । आचार्य श्रीलाक ने कहा है—

स्वास्थ्यसम्पद्विही स्त्रीणसत्तगो सहावजणियसुहपरिणामो सेणियो
इष दद्वव्वो ।

—चउप्पन्नमहापुरिसचरिय पृ० १५

अर्थात् श्रेणिक राजा ने शुभ परिणाम से अनतानुवधी चतुष्क तथा मिथ्यास्व मिश्र सम्पत्त्व—इन सात प्रकृतियों का क्षय कर, मिथ्यास्व से निवृत्त होकर—
क्षायिक सम्पत्त्व प्राप्त किया ।

भगवान् महावीर के जीव ने लबर के भय में साधु के सदुपदेश से मिथ्यास्व से निवृत्त हो सम्पत्त्व को प्राप्त किया ।^१ सम्पत्त्व की प्राप्ति के समय लबर के विशुद्ध लेश्या थी । आचार्य पुष्पदन्त ने कहा है—

त गिसुणिवि भुय दद्व - विहूसणु ।

मुक्कु पुळिद्वे महिहि सरासणु ॥

पणविउ मुणि - वरिद्वु सन्भावे ।

तेणाभासिउ णासिय पाव्वे ॥

—वीरजिणिदचरिउ सधि १, कडवक ३

अर्थात् लबरी की बात को सुनकर लबर ने अपने भुजदड के भूषण धनुष को भूमि पर पटक दिया और सद्भाव पूर्वक मुनिवर को प्रणाम किया ।

मुनि के उपदेश से प्रभावित होकर लबर ने मानवीय गुणों का नाश करने वाले मधु और मांस के त्याग की प्रतिज्ञा लेली । इस प्रकार वह निरक्षर लबर औषध्या में तत्पर हो गया और जिनधर्म में लग गया । काल व्यतीत होने पर वह यम द्वारा निगला जाकर मरा और सोधर्म स्वर्ग में उत्पन्न हुआ ।

(१) स धर्मो मद्यमासादिपचोदुम्भरवर्जनैः ।

सम्यक्त्वेन सहिसाद्यणुघ्नतै पचमित्त्वया ॥

गुणघ्नतत्रिकैः सारैः शिक्षाघ्नतचतुष्टयैः ।

साध्यते गृह्णिमिश्रैकदेश स्वर्गसुखप्रदः ॥

—वीरवर्धमानचरित्त अधिकार २। श्लो २१।३०

अर्जुन माली जैसे महामिथ्यास्त्री के घनी व्यक्ति भी सद् सगत से संसार रूपी समुद्र को पार किया ।

अर्जुनमाली राजगृह नगर का वासी था । वह मुद्गरपाणि यक्ष का भक्त था तथा वह नित्य प्रतिदिन एक स्त्री व छः पुरुषों की हत्या करता था । कहा है—

तपण से अञ्जुणय मालागारे भोग्गरपाणिणा जक्खेण अण्णा-
इट्ठे समाणे रायगिहस्स नगरस्स परिपेरतेण कल्लाकल्लि इत्थिअत्तमे
ए पुरिसे घायमाणे घायमाणे बिहरइ ।

अतुगददसाओ वगं १। अ ३।सू २७

अर्थात् अर्जुनमाली—मुद्गरपाणि यक्ष के आश्रित होकर प्रतिदिन छः पुरुष, सातवीं स्त्री की घात किया करता था ।

कालान्तर में वह अर्जुनमाली श्रमणोपासक सुदर्शन के साथ भगवान् महावीर को वदन नमस्कार करने के लिए गया । वदन नमस्कार किया । भगवान् ने धर्म का उपदेश दिया । अर्जुनमाली को अच्छा लगा । सम्पत्ति को ग्रहण किया, प्रज्जया ग्रहण की । सर्व कर्मों का अंत किया । छह मास श्रमण पर्याय का पालन किया । पन्द्रह दिन का अनशन आया । दीक्षा के दिन से ही अर्जुनमाली ने वेले-वेले की तपस्या की । कहा है—

उत्पण्णसमयपहुदी आमरणंत सहति दुक्खाइ ।

अच्छिणिमीलयत्त सोक्ख ण लहति णेरइया ॥

—धम्मरसायण गा ७२

अर्थात् नरकगति में प्राणी उत्पत्ति के समय से लेकर मरण पर्यंत दुखों को सहन करते रहते हैं । वे विचारे आँख के टिमकार मात्र भी समय तक सुख नहीं पाते हैं । मिथ्यात्व में मोहो जीव परमात्मा को नहीं जानता है । श्री योगीन्द्र देव ने कहा है—

मिच्छाद सणमोहियत् परु अप्पा ण मुणेइ ।

सो वहिरप्पा जिणमणित पुण ससारु भमेइ ॥

—योगसार टीका गा ७

अर्थात् मिथ्यादर्शन से मोहित जीव परमात्मा को नहीं जानता है। यही घहिरात्मा है—वह बार बार ससार में भ्रमण करता है—ऐसा जिनेंद्र ने कहा है—अशक्य मिथ्यात्वी कष्ट मात्र रूप (तप) का आचरण कर सकते हैं। यशोविजयजी ने कहा है—

कष्टमात्र त्वभव्यानामपि नो दुर्लभ भवे ।

—ज्ञानसार अष्टक ३० । ५

अर्थात् कष्ट मात्र रूप (तप) अभ्यक्तों को दुर्लभ नहीं है। अर्थात् अभव्य जीव तप रूप धर्म की आराधना कर सकते हैं।

मिथ्यात्व के लोभ उदय से धर्म अच्छा नहीं लगता है। कहा है—

मिच्छत वेदन्तो जीवो विवरीयदसणो होइ ।

ण य धम्मं रोचेदि हु महुर पि रसंजहा जरिदो ॥

—पंचसंग्रह (दि०) अधि १ । गा ६

अर्थात् मिथ्यात्व कर्म का वेदन अर्थात् अनुभव करने वाला जीव विपरीत भ्रष्टावाला होता है। उसे तीव्र मोह के उदय से धर्म नहीं रुचता है, जैसे कि एवमुक्त मनुष्य को महुर रस भी नहीं रुचता है ।^१

जो क्षायोपशमिक अवधिज्ञान मिथ्यात्व के संयुक्त होने के कारण विपरीत स्वरूपवाला है उसे विभग ज्ञान कहा है ।^२

कतिपय आचार्यों को यह मान्यता है कि मिथ्यात्वी—मध्यजीव जब प्रथम बार ओपशमिक सम्यक्त्व को प्राप्त करते हैं। उसके अंतर्मुहूर्त बाद ही मिथ्यात्व जाता है । कहा है—

सम्मत्तपहमलभो सयलोवसमा दु भव्वजीवाण ।

णियमेण होइ अवरो सव्वोवसमा हु देसपसमा वा ॥

सम्मत्तादिमलंभस्साणतर णिच्छएण णायव्वो ।

मिच्छासगो पच्छा अणस्स हु होइ भयणिज्जो ॥

—पंचसंग्रह (दि०) अधि १ । गा १७१-१७२

(१) विवरीय ओहिणाणं खाओवसमिथं × × × ।

—पंचसंग्रह (दि०) अधि १ । १२० पूर्वाध

(२) पंचसंग्रह (दि०) अधि १ । १७०

अर्थात् भव्यजीवों के प्रथम बार उपशम-सम्यक्त्व का लाभ नियमत दशन मोहनीय कर्म के सकलोपशम से ही होता है । किन्तु ऊपर अर्थात् द्वितीयादि बार सर्वोपशम अथवा देशोपशम से होता है । आदिम सम्यक्त्व के लाभ के अनंतर मिथ्यात्व का सगम निश्चय से जानना चाहिये । किन्तु अन्य अर्थात् द्वितीयादि बार सम्यक्त्व लाभ के पश्चात् मिथ्यात्व का सगम सम्बन्धी है, अर्थात् किसी के होता भी है और किसी के नहीं भी होता है ।

एक बार भी जब मिथ्यात्व-मिथ्यात्व से निवृत्त होकर सम्यक्त्व को प्राप्त कर लेता है वह निश्चय से शुक्लपाक्षिक, ससारपरीत, भव्यतिद्धि जीव है । पञ्चसग्रह के कर्ता ने भी प्रथम गुणस्थान में छत्रों लेखा स्वीकृत की है—

पञ्चमाहचर छलेसा

—पञ्चसंग्रह (दि०) अधि २ । १८७ पूर्वाष

अर्थात् प्रथम गुणस्थान से लेकर चौथे गुणस्थान तक छत्रों लेखाएँ होती हैं । यह सिद्धांत का नियम है कि मिथ्यात्व छोटी तरक तक का आयुष्य बांध लेने के बाद भी विदुष्य लेखा व सद् क्रिया के द्वारा सम्यक्त्व को प्राप्त कर सकते हैं । लेकिन अमणोपासक (पञ्चम गुणस्थान) व साधु नहीं हो सकते हैं । कहा है—

चत्तारि वि छेत्ताइ आउययणे होइ सम्मत्त ।

अणुवय—महव्ववाइ ण लहइ देवाउअ भोत्त ॥

—पञ्चसंग्रह (दि०) अधि १ । २०१

अर्थात् जीव के चारों ही क्षेत्रों (गतिओं) में से किसी एक क्षेत्र को आयु का बांध होने पर सम्यक्त्व को प्राप्त कर सकता है किन्तु अणुवय व महावय देवाय को छोड़कर शेषायु का बांध होने पर प्राप्त नहीं कर सकता ।

मिथ्यादृष्टि मनुष्य भावों को विदुष्य से इसी भव में क्षामिक सम्यक्त्व को प्राप्त कर सकते हैं परन्तु अन्य गति वाले मिथ्यादृष्टि नहीं । जो मनुष्य जिस भव में दर्शन मोहनीय कर्म की साधना का प्रस्थापन करता है, वह दर्शन मोहनीय कर्म के छोड़ होने पर नियम से उससे तीन भवों का अतिक्रमण नहीं करता ।

मयीत् दर्शन मोहनोय (अनतानुबधी चतुष्क कषाय) के क्षोण^१ हो जाने पर तीन भव मे नियम से मुक्त हो जाता है ।

औपशमिक सम्यक्त्व को प्राप्ति चारों ही गतियों में हो सकते है ।^२ अतः सारो ही नारको मे औपशमिक सम्यक्त्व का अभाव नहीं है । मिथ्यात्वो के वीर्यङ्कर नाम^३ कर्म का बध न होनेपर भी अयान्य पुण्यप्रकृति का बध सद् अनुष्ठान से होता ही रहता है । पञ्चसग्रह के (दि०) टीकाकार आचार्य सुमतिकीर्ति ने कहा है —

य सम्यक्त्वात्पतितो मिथ्यात्व प्राप्तस्तस्याऽनतानुबन्धितां आव-
लिकामात्रकाल उदयो नास्ति, अन्तर्मुहूर्तकाले मरणपि नास्तीति ।

पञ्चसग्रह (दि०) अधि १ । १०४ । पृ० ११७ टीका

अर्थात् जो अनतानुबधी का विसयोजक सम्यग्-दृष्टि जीव सम्यक्त्व को छोड़कर मिथ्यात्व गुणस्थान को प्राप्त होता है उसके एक आवलिका मात्र तक अनतानुबधी कथायों का उदय नहीं होता है । तथा सम्यक्त्व को छोड़कर मिथ्यात्व को प्राप्त होने वाले जीव का अन्तर्मुहूर्त काल तक मरण भी नहीं होता है । विशुद्ध लेश्या का जब तक मिथ्यात्वो के प्रवर्तन होता रहता है सब तक नरक गति का आयुष्य नहीं बँधता है ।^४ इस रहस्य को समझकर मिथ्यात्वो अशुभ लेश्या को छोड़े, विशुद्ध लेश्या के प्रवर्तन मे चित्त को लगावे । असम्भवे एक प्रथमगुणस्थान ही होता है ।^५

(१) खवणाए पट्ठवगो जन्मि भवे णियमदो तदो अण्णो ।

णादिक्कदि तिण्णि भवे दसणमोहम्मि खीणम्मि ॥

—पञ्चसग्रह (दि०) अधि १ । २०३

(२) पञ्चसग्रह (दि०) अधि १ । २०४

(३) सम्मत्तगुणनिमित्त तित्थयर ।

—पञ्चसग्रह (दि०) अधि २ । १२पूर्वार्ध

(४) पञ्चम सग्रह (दि०) अधि ४ । ३७५, ३७८, ३८१

(५) अमवव्यजीवेषु मिथ्यात्व गुणस्थानमेकम् ।

—पञ्चसग्रह दि० । ४ । ३८५—टीका

राजा रावण अपने अशुभ कृत्यों के कारण, मिथ्यात्व का सेवन करने से चतुर्थ नरक में उत्पन्न हुआ । योगशास्त्र में आचार्य हेमचन्द्र ने कहा है—

विक्रमाक्रान्तविश्वोऽपि परस्त्रीषु रिरसया ।

कृत्वा कुलक्षयं प्राप नरक दशकन्धरः ॥६६॥

—योगशास्त्र, द्वितीय प्रकाश

अर्थात् अपने पराक्रम से सारे विश्व को कम्पा देने वाला रावण अपनी स्त्री के होते हुए भी सीता सती को काम रुपसाधन उठाकर ले गया और उसके प्रति सिर्फ क्रुद्धि की जिसके कारण उसके कुल का नाश हो गया । लंका नगरी क्षय हो गई । और वह मरकर नरक में गया ।

समभाव की महिमा ऐसी अद्भुत है कि उसके प्रभाव से निरपेक्ष वेर रखने वाले सर्प नकुल जैसे जीव भी परस्पर प्रेम धारण कर लेते हैं । अतः मिथ्यात्वोपसमाभाव को जीवन के व्यवहार में प्रयत्न दें ।

दृष्टि की अपेक्षा—सबसे कम सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीव होते हैं, उनसे सम्यग्दृष्टि जीव अनन्त गुण हैं, क्योंकि सिद्ध जीवा का समाविष्ट हैं, उनसे मिथ्यादृष्टि जीव अनन्त गुण अधिक होते हैं ।

भ्रमसिद्धि—अभ्रमसिद्धि की अपेक्षा—सबसे कम अभ्रमसिद्धि (नियम से मिथ्यादृष्टि होते हैं) जीव होते हैं, उनसे भ्रमसिद्धि जीव अनन्त गुण अधिक होते हैं ।

शुक्लपाक्षिक—कृष्णपाक्षिक की अपेक्षा—सबसे कम कृष्णपाक्षिक अभ्रमसिद्धि जीव होते हैं, उनसे शुक्लपाक्षिक भ्रमसिद्धि मिथ्यादृष्टि जीव अनन्त गुण अधिक होते हैं, उनसे कृष्णपाक्षिक भ्रमसिद्धि मिथ्यादृष्टि जीव अनन्त गुण अधिक होते हैं ।

संसार परीत संसार अपरित की अपेक्षा—सबसे कम संसार परीत मिथ्यादृष्टि जीव होते हैं, उनसे संसार अपरित मिथ्यादृष्टि जीव अनन्त गुण अधिक होते हैं । संसार परीत मिथ्यादृष्टि जीव—सिद्धों के अनन्तर्ग भाग में आते हैं ।^१

(१) शुक्लपाक्षिक जीव-अभ्रमसिद्धि नहीं होते हैं ।

(२) प्रज्ञापना पद ३ । ४६—मलय टीका

प्रतिपाति सम्पद्गृष्टि जो सम्पद्भूत से पतित होकर पुनः मिथ्यादृष्टि हो गये हैं, ऐसे मिथ्यादृष्टि जीव — कृष्णपाक्षिक अभवसिद्धि जीवों से अनन्त गुणे अधिक होते हैं ।

प्रशस्त-अप्रशस्त लक्षणा की अपेक्षा—सबसे कम प्रशस्त लक्षी मिथ्यादृष्टि जीव होते हैं, उनसे अप्रशस्त लक्षी मिथ्यादृष्टि जीव अनन्त गुणे अधिक होते हैं ।

आचार्य पुत्रपाद ने कहा है—

कृत्स्नकर्मवियोगलक्षणो मोक्षः ।

—तत्त्व० १ । ४ सर्वार्थसिद्धि

अर्थात् मोक्ष का लक्षण सम्पूर्ण कर्म-वियोग है सब कर्मों से मुक्ति-मोक्ष है । वाणो आदि के उपाय से तेल खल रहित होता है वैसे ही तप और संयम के द्वारा जीव का कर्म रहित होना—मोक्ष है ।

मयनी आदि के उपाय से घृत छाछ रहित होता है, वैसे ही तप—संयम के द्वारा जीव का कर्म रहित होना—मोक्ष है ।

अग्नि आदि के उपाय से घातु और मिट्टी अलग होते हैं वैसे ही तप और संयम के द्वारा जीव का कर्म रहित होना—मोक्ष है ।

मोक्ष सर्व पदार्थों में श्रेष्ठ है । मोक्ष साध्य है और सवर-निजरा साधन । मोक्ष पदार्थ में सब गुण होते हैं । परमपद, निर्वाण, सिद्ध, शिव आदि उसके अनेक नाम हैं । मोक्ष के ये नाम गुण निष्पन्न हैं । मोक्ष से कंचा कोई पद नहीं है अतः वह परमपद है । कर्म रूपी दावानल लांत हो जाने से उसका नाम 'निर्वाण' है । सम्पूर्ण कृत्य कृत्य होने से उसका नाम 'सिद्ध' है । किसी प्रकार का उपद्रव नहीं है अतः मोक्ष का नाम 'शिव' है ।

वेही आदि से छूटना द्रव्य मोक्ष है, कम वेही से छूटना भाव—मोक्ष है । यही मोक्ष का अमिप्राय भाव मोक्ष से है । आचार्य भिक्षु ने नव पदार्थ की चोपई में—मोक्ष पदार्थ में कहा है—

परम पद उत्कृष्टो पद पामीयो,

तिणसू परमपद त्यारो नाम ।

करम दावानल मिट सीतल थया,
तिणसू निरवाण नांम छें ताम ॥

—भिक्षुग्रन्थरत्नाकर खण्ड १ पृ० २२

अर्थात् सर्वोत्कृष्ट पद प्राप्त कर चुकने से जीव परमपद प्राप्त, कर्म रूपी दावानल को जल कर सीतल हो चुकने से 'निर्वाण' प्राप्त, सर्व काम सिद्ध कर चुकने से सिद्ध और सब—जन्म जरा-व्याधि रूप उपद्रवों से रहित हो जाने से 'शिव' कहलाता है। ये सब मोक्ष के पर्यायवाची नाम हैं।

जो अत्मा समस्त कर्मों से रहित होती है, वह कम रहित आत्मा ही मोक्ष है। मुक्त जीव इस संसार रूपी दुःख से अलग हो चुके हैं। वे निर्दोष और शीतलीभूत हैं।

मोक्ष की प्राप्ति रूप अभिलाषा के लिये मिथ्यात्वों द्वावदन प्रकार का तपस्या करता रहे।

निरसगता से, निरागता से, गतिपरिणाम से, बधन छेद से निरोधनता से और पूर्व प्रयोग से कर्म रहित जीव की गति ऊर्ध्व मानी गई है। कहा है—

एकदेशकर्मसक्षयलक्षणा निर्जरा, कृत्स्नकर्मवियोगलक्षणो मोक्ष ।

—तत्त्वा० १, ४ सर्वाधिसिद्धि

अर्थात् कर्मों के देश—क्षय से आत्मा का देश रूप उज्ज्वल होना निर्जरा है। सम्पूर्ण रूप से कर्मों के वियोजन होने को मोक्ष कहते हैं। कम की पूरा निर्जरा (विलय) जो है, वही मोक्ष है। कर्म का अपूर्ण विलय निजरा है। दोनों में मात्रा भेद है, स्वरूप भेद नहीं।^१ निजरा की करणों वियोग रूप होने से निर्मल होती है, अतः वह निरवय है। तप से अतः ससारी मिथ्यात्वों करोड़ों भवों के कर्मों को खपाकर सिद्ध हो जाता है।

कठ, मूड और दुष्टाक्षय मनुष्य मायाचार का भोग करे, माया, मिथ्या, निदान—इन तीनों तत्वों को न छोड़े और मिथ्या मार्ग का उपदेश दे और समोचीन

को दूषण लगावे तो वह मिथ्यादृष्टि तिर्यंच का आयुष्य बांधता है ।^१ तिर्यंच का आयुष्य मिथ्यास्त्री मायादि जाल से बांधते हैं । लोक में देखा जाता है कि कतिपय मिथ्यास्त्री सद् वातावरण रहे हुए जिन शासन की अच्छी प्रभावना करते हैं, अन दशन व प्राकृत भाषा का भी अच्छा अध्ययन करते हैं । आचार्य अमित-गति ने कहा है—

जिनशासननिन्दक नीचैर्गोत्र प्रबध्नाति ।

—पञ्चसग्रह (दि०) परिच्छेद ४ । ८२

अर्थात् जो मिथ्यास्त्री जिन शासन की निंदा करता है वह नीच गोत्रकर्म को बांधता है । प्रथम गुणस्थान में आयुष्य सहित अष्ट ही कर्म का बंध होता है ।^२ अनादि मिथ्यादृष्टि जीव करण विशेष से सम्यक्त्व को प्राप्त कर उसी भव में तीर्थंकर नाम कर्म का बंध कर सकता है । मिथ्यादृष्टि प्रथम गुणस्थान में—मिथ्यात्व, नपु सक वेद, नरकायु, नरकगति द्वय, एकेन्द्रियादि जाति कर्म चार सुख, साधारण, आसप, अपर्याप्त, असंप्रप्तासृगाटिका सहनन, हुँडक सस्थान स्थावर—ये सोलह प्रकृति बंध से विच्छिन्न होती है ।^३ ये प्रकृति मिथ्यात्व के रहते हुए बंधती है, अतः में विच्छिन्न होती है । जो आयु अशुभ है उसकी उत्कृष्ट स्थिति को मिथ्यादृष्टि जीव परिणाम—सबलेश के कारण बांधता है । आचार्य अमित-गति ने कहा है—

सम्यग्दृष्टिरसद्दृष्टि पर्याप्तौ कुरुत स्थितिम् ।

प्रकृष्टमायुषो जीवौ शुद्धिसक्लेशमाजिनौ ॥

—पञ्चसग्रह (दि०) परिच्छेद ४ । २०३

अर्थात् आयुष्य कर्म में जो शुभ आयु है उसकी उत्कृष्ट स्थिति को सम्यग्दृष्टि परिणाम—विशुद्धि के कारण बांधता है । अशुभ आयुष्य की उत्कृष्ट

(१) उन्मार्गदेशको मायी सशल्यो मार्गदूषक ।

आचरजति तैरश्च शठो मूढो दुराशयः ॥

—पञ्चसग्रह (दि०) —परिच्छेद ४ । ७८

(२) अष्टायुपा विना सप्त पहाद्या मिश्रक विना ।

—पञ्चसग्रह (दि०) परिच्छेद ४ । ८५ पूर्वाध-

(३) पञ्चसग्रह (दि०) परिच्छेद ४ । १६७ । पृ० ७४

स्थिति का वध मिथ्यास्त्री सकलेश परिणाम से बांधते है । अतः मिथ्यास्त्री इस मर्म को समझे, अशुभलेश्या को छोड़े, शुभलेश्या से चित्त को लगावे—इसी से उसका कल्याण है ।

निगोद के जीवों की सबसे छोटी आयु होती है उसका वध दुष्ट स्वभाव वाला मिथ्यादृष्टि कुभोगभूमिज करता है । कहा है—

सप्तानां जीवितव्यस्य मिथ्यादृष्टि कुमानुषः ।

—पंचसमूह (वि०) परि ४ । २०४ उत्तरार्ध

अर्थात् जीवितव्य—आयु की जघन्य स्थिति को दुष्ट स्वभाव वाला मिथ्यादृष्टि कुमानुष बांधता है । कहीं कहीं त्रियं च का आयुष्य भी शुभ—पुण्य प्रकृति के अन्तर्गत माना गया है । आचार्य अमृतगति ने कहा है—

त्रियंङ् नरसुरायुषि सति सन्त्यष्टकर्मसु ॥२३६॥

X X X

त्रियंङ् मर्त्यामरायूषि सत्प्रायोग्यविशुद्धित ॥२४०॥

—पंचसमूह (दि०) परिच्छेद ४

अर्थात् त्रियं च आयु, मनुष्यायु, देवायु—ये शुभ अथवा पुण्य प्रकृति मानी जाती है । अतः ये तीन प्रकृति, कपाय की तद्योग्य विशुद्धि से बंधन को प्राप्त होती है । यहाँ यह स्पष्ट कर देना उचित है कि त्रियंचादि तीन आयुओं की उत्पत्ती रीति है । अर्थात् सकलेश वृद्धि से तीन आयु की स्थिति जघन्य होती है और विशुद्धि से उत्कृष्ट होती है ।^१ मिथ्यास्त्री के साता वेदनीय कर्म के वध से परिणामों की योग्य विशुद्धि परिणति कारण है ।^२ मिथ्यास्त्री—शुभप्रकृति रूप मनुष्य गति के तीव्र अनुभाग का वध—शुभलेश्यादि से करते हैं ।^३ जब मिथ्यादृष्टि संयम के

(१) उत्कृष्टा स्थितिरुत्कर्षे सकलेशस्य जघन्यका ।

विशुद्धेरन्यथा ह्येया त्रियंङ् नरसुरायुषाम् ॥२४०॥

—पंचसमूह (दि०) परिच्छेद ४

(२) पंचसमूह (दि०) परिच्छेद ४ । २४३ पूर्वार्ध ।

(३) पंचसमूह (दि०) परिच्छेद ४ । २७६ ।

सम्मुख होते हैं तब मिथ्यात्व आदि सोलह प्रकृतियों में षष्ठ्यानुभाग को बांधते हैं ।^१ कहा है—

मिथ्यास्वाकृलितास्तीव्रविशुद्धिगतमानसा ।

आरोपयन्ति मदत्वं स्त्रीनपुंसकवेद्यो ॥

—पञ्चसंग्रह (दि०) परिच्छेद ४ । ३०८

अर्थात् मिथ्यात्वी, जिनकी मानसिक विशुद्धि तीव्र हो तो वे स्त्री और नपुंसक वेद का बंध मंद रूप से करते हैं । सरघा आचार की चौपई में आचार्य भिक्षु ने कहा है—

भारी करमा जीव ससार में, ते भूल्या अज्ञानी भ्रम ।

त्यां ने गुणपिण मूढ मूरख मिल्या, ते किण बिध पांमे जिणधर्म ॥

—सरघा आचार की चौपई ढाल १४ दोहा १

अर्थात् अज्ञानी व्यक्ति कुगुरु की सगति से धर्म के मम को नहीं समझ सकता है ।^२ वे मिथ्यात्वी कुगुरु की बात को मान बैठते हैं लेकिन सुगुरु की बात को नहीं मानते हैं अतः मिथ्यात्वी थोड़ा विवेक से काम ले । खुले दिल से सोचे । वह सुगुरु की सगति करे । नीच सगति में आत्मोद्धार नहीं होता है ।

तीन प्रकार से^३ जीव के अल्पायुष्य का बंधन होता है, यथा—हिंसा करने से, असत्य बोलने से व साधुओं को अक्षुब्ध अहार-पानी देने से ।^४ इसके विपरीत तीन प्रकार से दीर्घायुष्य को बांधता है—यथा अहिंसा का प्रतिपालन करने से, सत्य बोलने से व साधुओं को निर्दोष आहार-पानी देने से । अतः मिथ्यात्वी कम से कम स्थूल हिंसा से बचने का प्रयास करे, कम से कम मोटी झूठ न बोले व साधुओं

(१) पञ्चसंग्रह (दि०) परिच्छेद ४ । ३०० ।

(२) अनादी रो जीव गोता खाय, समकित पथ हाथ नहीं आवे ।

मिथ्यास मांहि कलिया, करम जोग गुरु माठा मिलिया ॥

—आचार्य भिक्षु

(३) भगवई क ५ । उ १ । सू १२४, १२५

(४) सरघा आचार की चौपई ढाल १५ वीं । १

को अशुद्धि दान न देकर शुद्ध —त्रिकरण —त्रिशुद्धि से दान दे । मिथ्यात्वी शुभ परिणाम युक्त भावना का चिन्तन करे । कहा है—

तल्लेश्य* —तत्स्थशुभपरिणामविशेष इति भावना ।

—अणुभोगद्वाराह हारिभद्रीय टीका पृ० १६

अर्थात् शुभपरिणाम विशेष को भावना कहते हैं । भावना से मिथ्यात्वी के कर्मों को विशेष निर्जरा होता है । देखा जाता है कि कतिपय मिथ्यात्वी प्राणी मान को हित का उपदेश करते हैं ।^१ अच्छी धर्म की प्रभावना करते हैं । आस के वचन को आगम कहते हैं ।^२ आगम असत्य नहीं होते हैं क्योंकि आस राग द्वेष-मोह रहित होते हैं । मिथ्यात्वी आगम वाणों का अनुसरण करे ।

यद्यपि शुद्ध जीव द्रव्य का क्रोध परिणाम नहीं है । यह एक देशीय नय का विषय है । कम और नौ कर्म से वच को प्राप्त हुए जीव को क्रोध कर्म के उदय होने पर क्रोध रूप परिणति हो जाती है । यह क्रोध आत्मा के चारित्र्य गुण का विभाव परिणाम है ।^३ तीव्र क्रोध से मनुष्य कोटि वर्षों के सप का फल नष्ट कर सकता है । अतः मिथ्यात्वी क्रोधादि कषायों से अधिक से अधिक दूर रहे । कहा जाता है कि अष्टह ब्रह्मवय महाव्रत होने के कारण बारिपेण मुनि के स्वकीय मुन्दर स्त्रियों में भी पुत्रेद जग्य भाव उत्पन्न नहीं हुये और पुष्पहाल के कुरुप एकाक्षिणी स्त्री के निमित्त से पुत्रेद का तीव्र उदय होने पर राग भाव हो गये थे ।^४ कर्म की गति बड़ी विविध है । मद अज्ञानी थोड़ा विवेक से काम ले । सद्-सगति में ध्यान दे । जब मिथ्यात्वी के दण्डन मोहनीय का क्रमशः उदय घटता जाता है, ऐसे घटते घटते जब दर्शन मोहनीय का उदय नहीं रहता है तब

(१) हितोपदेशरूपत्वादुपदेशनमुपदेशः।

—अणुभोगद्वाराह —हारिभद्रीयवृत्ति पृ० २२

(२) आप्तवचन आगम इति ।

—अणुभोगद्वाराह —हारि० टीका पृ० २२

(३) तत्त्वार्थश्लोकवातिकालकार पृ० ११

(४) तत्त्वार्थश्लोकवातिकालकार पृ० १२

जीव को सम्यग् दर्शन की उपलब्धि होती है। जैसा कि आचार्य विद्यानन्द ने कहा है—

दर्शन मोहरहितस्य पुरुषस्वरूपस्य वा तत्त्वार्थश्रद्धानशब्देनाभिधानात् सरागवीतरागसम्यग्दर्शनयोस्तस्य सद्भावादव्याप्तेः स्फुटविध्वसनात्।

—तत्त्वार्थश्लोकवार्तिकालंकार अ १ सू २ टीका। द्वितीय खंड पृ० १६

अर्थात् दर्शन मोहनीय कर्म के उदय से रहित हो रहे आत्मा के स्वाभाविक स्वरूप का तत्त्वार्थों का श्रद्धान करना—इस शब्द से कहा गया है। यह निर्दोष लक्षण सभी सम्यग्दर्शनों में घटित हो जाता है।

मोह, सशय, विपर्यय—इन तीनों मिथ्यादर्शनों के व्यवच्छेद से उन तत्त्वार्थों में दर्शन हुआ है वही सम्यग्दर्शन है। ज्ञान में भी सम्यग् शब्द लगाने से सशय, विपर्यय और अज्ञान का व्यवच्छेद करना कहा गया है।^१

अस्तु तत्त्वार्थ में किसी-किसी जीव के तीन प्रकार के मिथ्यादर्शन हो सकते हैं, यथा—

(१) अविवेक मिथ्यादर्शन—यह जीव का मोहनीय कर्म के उदय होने पर मोहरूप भाव है। अभ्युत्पन्न जीव को हित-अहित नहीं सुझता है। इसका फलितार्थ यह हुआ कि तत्त्वों के निर्णीत विश्वास करने का नाश हो जाना।

(२) सशय मिथ्यादर्शन—एक विषय में दृष्टि ज्ञान न होने पर चलाबमान कई अवान्तर ज्ञप्तियों के होने को सशय कहते हैं, जैसे कि यह जीव है? या अजीव अथवा ठूठ या पुरुष? इत्यादि प्रकार से धर्मों में सशय करके किसी भी एक कोटि में अवस्थित (ढब) हो न रहना अथवा क्या जीव नित्य है? अथवा अनित्य है? और इस ढग से व्यापक है या अव्यापक? इस प्रकार संशय करते हुए किसी भी एक धर्म में निश्चित रूप से अवस्थित न होना सशय है।

(१) मोहारेकाविपर्ययविच्छेदान्तर दर्शनम्।

सम्यगित्यभिधानात्तु ज्ञानमप्येवमीदितम्।

तत्त्वार्थ श्लो० अ २। सू २। टीका—श्लोक ६ खंड २

(३) विपर्यास मिथ्यादर्शन—अतत् मे तत् रूप से विपरीत निर्णय करना उसको विपर्यास कहते हैं। यथा—सीप में चाँदी का ज्ञान कर लेना।

विस्तार करने पर मिथ्यात्व के सख्यात तथा असख्यात तथा व्यक्ति भेद से अनन्त भेद भी हो जाते हैं। तत्त्वार्थों का अद्धान करना आत्मा का स्वामाधिक स्वरूप है। जब मिथ्यात्वी विषुद्ध देखा आदि से अनन्तानुबन्धी क्रोध, मान, माया लोभ का उदय में नहीं आन देना और मिथ्यात्व तथा सम्यग्मिथ्यात्व प्रकृष्टियों का उदय न हो तथा उदीरणा भी न हो—ऐसी दशा में होने वाली आत्मा को उत्कृष्ट शांति को प्रथम कहते हैं जो सम्यक्त्व का प्रथम लक्षण है।

किन्हीं किन्हीं मिथ्यादृष्टियों के भी क्रोध आदि का तीव्र उदय नहीं देता जाता। इस कारण उनकी आत्मा में शांति, क्षमा, उदासीनता आदि रूप गुण पाये जाते हैं। अनेक यवन, (मोलवी) ईसाई, (पादरी) त्रिदही आदि पुरुषों में शान्ति पामी जाती है। देश सेवक लोग भी तीव्र कषायी दिलाई नहीं देते हैं। —ये गुण निरवद्य हैं परन्तु मिथ्यादृष्टि के अनन्तानुबन्धी कषाय चतुष्क का उदय कभी नहीं होता है यह कहा नहीं जा सकता है। यद्यपि पचाध्यायोकार ने प्रथमादि चार गुण मिथ्यादृष्टि और दशमियों में भी स्वीकार किया है। आंशिक रूप से शांति का अनुभव कतिपय मिथ्यादृष्टि भी करते हैं—इसमें कोई सन्देह नहीं है। जीव तत्त्व में अज्ञान होना ही मिथ्यात्व का एक विशेष स्वरूप है। पाँच प्रकार के मिथ्यात्व में से अज्ञान नाम का मिथ्यात्व भी अधिक बलवान् है।

व्यक्तिगत रूप से मिथ्यादर्शन अनादि काल का नहीं है, किन्तु उद्य उस मिथ्यात्व कर्म अनादि काल से प्रयोजित होकर चला आ रहा है। अब मिथ्या दर्शन को अनादिपना कहना ठीक नहीं है। वह मिथ्यादर्शन पाराप्रवाह रूप से अनादि कारण वाला है, स्वयं अनादि नहीं है चूँकि सत्तान (पाराप्रवाह) को अपेक्षा से मिथ्यात्व कर्म को अनादिपन है। पर्याय की अपेक्षा से मिथ्यात्व कर्मों

(१) तन्त्रानन्तानुबन्धिना रागादिना मिथ्यात्वसम्यग्मिथ्यात्वयो-
श्चानुद्रेक प्रथमः ।

—वत्सार्वभौम ० अ१ । सू १ १ गोर १० पर टीका । गंड ० १० ३०

को ओर कर्मों से अनित्य भावों को सादि कहा है। जैसे भारतवर्ष में अनादि से अनन्तकाल तक मनुष्य पाये जाते हैं, यह कथन संतान, प्रति संतान की अपेक्षा से है, किन्तु एक विवक्षित मनुष्य तो कुछ वर्षों से अधिक जीवित नहीं रह सकता। वैसे ही एक बार का उपाशित क्रिया हुआ मिथ्यात्व द्रव्य अधिक से अधिक सत्तर कोटा-कोटी मागर तक स्थित रहता है^१, फिर भी इन कर्मों का प्रवाह अनादिकाल से चला आया है। भावों की विवृद्धि की ओर मिथ्यात्वी ध्यान दें। मरुदेवी माता का सबक उत्तम है। आचार्य श्रीलाक ने कहा है -

“मरुदेवास्वामिणी × × × ससारे सस्मरताण कम्मवसगाण जीवाण सव्वोसव्वरस पिआ माया बन्धूसयणो सत्तू दुज्जणो मज्झत्थो”
ति। एय च चित्तयतीए उत्तरुत्तरसुहड्ढकवसायारूढसम्मत्ताइगुणहा-
णाए सहस त्ति पावियाड्व्वकरणाए पत्ता खवगसेढी, खविय मोहजाल, पणासियाणि गाण-दंसणावरण—डतरायाणि, समानाइय केवलणाणं। तयाणतरमेवसेलेखीविहाणेण खवियकम्मसेसा गयखघारूढा वेव आचयपरिक्खए अतगढकेमलित्तणेणं सिद्धा ‘इमिए ओसप्पिणीए पढमसिद्धो’।

—चउप्पन्नमहापुरिसचरिय पृ० ४२

अर्थात् गजपर आरूढ मरुदेवी माता ने ससार अनित्य है, कर्म के वशी भूत प्राणी संसार में परिभ्रमण करते हैं, ऐसी भावना का चिंतन किया। भावों की उत्कृष्ट विवृद्धि से मिथ्याव छूटा—सम्यक्त्व प्राप्त किया—चारित्र आया। क्षपक्रेणो पर आरूढ होकर घनवातिक कर्मों का क्षय कर डाला। फलस्वरूप केवल ज्ञान—केवल दर्शन उत्पन्न हुआ। शैलेखी अवस्था प्राप्त कर चार अधात्मिक कर्मों का क्षय कर निर्वाण पद प्राप्त किया।

यहाँ यह स्पष्ट कर देना उचित है कि मिथ्यात्वी या सम्यक्त्वो के आदि आसव द्वारों के कारण आत्मप्रदेशों में हलचल होती है तथा जिस क्षेत्रों में प्रदेश है उसी क्षेत्र में रहे हुए अनन्तानन्त कर्म योग्य पुद्गल जीव के साथ वध को

(१) मिच्छत्तवेयणिज्जत्त × × × उक्कोसेणं सत्तरिकोढाकोढीओ।

—पण्णवणासुत्त पद २३। सु १७००

प्राप्त होते हैं। जीव और कम का यह मेल ठीक वैसे ही होता है जैसे दूध और पानी का या अग्नि या लोह पिण्ड का।^१ आचार्य शीलोक ने कहा है—

अण्णे वि तिरिय-मणुय देवा अट्टङ्गाणोवगया कोह माण-माया
लोभवट्ठिणो णिस्सीला णिन्वया सुहपरिणामरहिया ससारसूयरा माया
वित्ति-पुत्त-कलत्तणेहणियलिया तिरिएसु उववज्जति । जे पुण पययीए
भइया मदकसाया धम्मरुचिणो दाणसीला ईसीसिसुहङ्गवसाया
ते मण्णसु उववज्जति ।

—चउप्पल्ल० पृ० ५२

अर्थात् जो मिथ्यात्वो वात्तध्यान में सल्लीन रहते हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ की तीव्रता वाले हैं, शील रहित, धन रहित, शुभपरिणाम रहित, माया कपट वाले हैं वे तिर्यक् योनि में उत्पन्न होते हैं तथा जो मिथ्यात्वो प्रकृति से भद्रिक हैं, मंदकषाय वाले हैं, धर्म के प्रति श्रद्धा रखते हैं, सुपात्र दान देते हैं, शुभ अव्यवसाय वाले हैं वे मनुष्य योनि में उत्पन्न होते हैं।

मुग्धभट्ट ने मिथ्यात्व से निवृत्त होकर सदसगति से सम्मत्त्व को प्राप्त किया। उसकी सम्मत्त्व बड़ी दृढ़ थी। सम्मत्त्व की स्थिरीकरण के लिए उसका नाम प्रसिद्ध है। शालिग्राम नगर था। उसमें दामोदर नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम सोमा था। उसके पुत्र का नाम मुग्धभट्ट था।^२ उसकी जिन वचनों में दृढ़ श्रद्धा थी। ऐसी दृढ़ श्रद्धा कम दिलने में आती है।

योग का दूसरा नाम ध्यान भी है। ध्यान के मुख्यतः दो भेद हैं—सालवन और निरालवन। स्थूल आलवन का ध्यान सालवन योग और सूक्ष्म आलवन या ध्यान निरालवन योग है। हरिभद्र सूरि ने कहा है—

आलवण पि एय, सूवमरूची य इत्य परमुति ।

तग्गुणपरिणइरूची, सुहुमोऽण्णालवणो नाम ॥

—योगविशिष्टा प्रश्नोक्त १६

(१) कीरट्ठी जीएण हेडहि जेणन्तो मण्णए कम्म ।

—कर्मप्रत्य

(२) चउप्पल्ल० पृ० ५३ ।

अर्थात् आलवन के भी रूपी और अरूपी—इस प्रकार दो भेद हैं। परम अर्थात् मुक्त आत्मा ही अरूपी आलवन है। उस अरूपी आलवन के गुणों को भावना रूप जो ध्यान है वह सूक्ष्म (अतीन्द्रिय विषयक) होने से आलवन योग कहलाता है।

आलवनध्यान के अधिकारी मिथ्यास्वी भी हो सकते हैं लेकिन निरालवन ध्यान के नहीं।

व्यवहार हो या परमार्थ, सब जगह उच्च वस्तु के अधिकारी कम ही होते हैं, उदाहरणतः—जैसे रत्नों के परीक्षक (जोहरी) कम होते हैं, वैसे ही आत्म-परीक्षक कम होते हैं। शास्त्रानुसार वर्तन करने वाला एक ही व्यक्ति हो तो वह महाजन ही है। अनेक लोग भी अगर अज्ञानी हैं तो वे सब मिलकर भी अर्थों के समूह की तरह वस्तु को यथार्थ नहीं जान सकते।

सदनुष्ठान क्रिया में अनुरक्त रहने वाले मिथ्यात्वयों की अपेक्षा असदनुष्ठान में दत्तचित्त मिथ्यास्वी अनन्त गुणे अधिक हैं। समता भाव में रमण करने वाले मिथ्यास्वी भी कम हैं।

विधि मार्ग के लिए निरन्तर प्रयत्न करते रहने से कभी किसी एक व्यक्ति को भी शुद्ध धर्म प्राप्त हो जाय तो उसको चौदह लोक में अमारीपट्ट बज वाले की सी धर्मान्ति हृष्टि, समझना चाहिये। अर्थात् विधि पूर्वक धर्म क्रिया करने वाला एक भी व्यक्ति अविधि पूर्वक धर्म क्रिया करने वाले हृष्टारों लोगों से अच्छा है।^१

आचार्य हरिभद्र ने कहा है कि “अव्यात्म, भावना, ध्यान, समता और वृत्तिर्लक्ष्य—इन पाँच योगों का समावेश चारित्र्य में हो जाता है। अब यह प्रश्न उठता है कि जब चारित्र्य में ही योग का सम्भव है तब निश्चय दृष्टि से चारित्र्य हीन किन्तु व्यवहार मात्र से श्रावक या साधु की क्रिया करने वाले को उस क्रिया से क्या लाभ? प्रत्युत्तर में कहा गया है कि व्यवहार मात्रा से जो क्रिया अपुनर्भवक (मिथ्यास्वी का एक प्रकार) और सम्यग् दृष्टि के द्वारा की जाती है, वह योग नहीं वह योग का कारण होने से योग का बीज मात्र है।^२”

(१) योगविशिका श्लोक १६। टीका।

(२) योगविशिका श्लोक १५—टीका।

(३) योगविशिका श्लोक ३—टीका।

अन्तर्द्वीपज मनुष्य (युगलिये) नियम से मिथ्यादृष्टि ही होते हैं वे अपने पूर्व जन्म—मनुष्य या तिर्यं च पचेन्द्रियके भव मे कृत सुकर्मों का सुफल भोगते हैं । सुकृति का फलनिष्फल नहीं जाता हैं । अकर्मभूमिज मनुष्य—युगलिये जा मिथ्यादृष्टि भी होते हैं और सम्मगदृष्टि भी, लेकिन सम्मगमिथ्यादृष्टि नहीं होते हैं । मिथ्यादृष्टि मनुष्य या तिर्यं च ही सुकृति के कारण अकर्मभूमिज—मनुष्य मे उत्पन्न होते हैं । भद्रादि महारम व महापरिग्रह से रहित होने के कारण वे सब देवगति मे उत्पन्न होते हैं ।

मिथ्यादृष्टि शुभयोग की प्रवृत्ति से विविध पुण्य प्रकृतियों का वध करता है । आचार्य अमित्रिगति ने कहा है—

सुरद्वितयमादेय सुभगनसुरायुपी ।

आद्ये सहतिसस्थाने सुस्वर सन्नभोगति ।

असात विक्रियाद्व द्वमित्येता यास्त्रयोदश ।

तासां सदृष्टिदुर्दृष्टी न धोत्कण्टत्वकारिणी ॥

—पञ्चमअङ्क सस्कृत (दि०) परिच्छेद ४ । श्लो० ३५८-४६

अर्थात् देवगति, देवगत्यानुपूर्वी —ये दो, आदेय, सुभग, मनुष्य, देवायु, प्रपन्न वज्रपंभनारचसहनन, समचतुरन्न सस्थान, सुस्वर, प्रशम्भ विहायोगति, असाता वेदनीय, वैक्रियिक द्वय वैक्रिय शरीर, वैक्रियिक शरीरांगोपांग—ये दो—सत्र मिलकर—ये तेरह प्रकृति होती हैं । इन तेरह के उत्कण्ट प्रदेशवध को मिथ्या दृष्टि कर सकते हैं ।

मिथिला नगरी के राजा जनक के पुत्र मामदल ने पूर्व जन्म मे सुकृति के कारण मिथ्यात्व अवस्था मे मनुष्य का आयुष्य घाँया । विमलसुरि ने कहा है—

पेच्छामि तस्य समण, तवलञ्छिविभूसियमरीर ॥२१॥

तस्समणपागमूले, धम्म सुगिऊण भावियमणेण ।

गहिय अणामिसवय सद्धम्मो मन्दमत्तेण ॥२२॥

जिणवरचन्मस्स इम, मादप्प एरिम अटो लोए ।

घणपावक्कम्मकारी, सह वि अह दुग्गह न गओ ॥२३॥

नियमेण सजमेण च, अणान्निदिट्ठित्तणेण मरिऊण ।

जाओ य विदेहाए, समय अन्नेण जीवेण ॥२४॥

—पद्यचरिय उद्देशक उ० ३० । श्लो २१ से २४

अर्थात् भामहलजी पूर्व भव मे विदर्भनगरी के राजा थे । राजा का नाम कुण्डल मण्डित था । काम के वशीभूत होकर राजा ने एक ब्राह्मण की भार्या का अपहरण किया था । कालान्तर मे अनरण्य राजा से पकड़े गये । छूटने पर धृमेष्टे हुए भामहल के खीव ने एक श्रमण को देखा । मुनि ने धर्मोपदेश दिया फलस्वरूप आपने मांस-भक्षण का प्रत्याख्यान किया ।

जिनेश्वरदेव द्वारा प्ररूपित धर्म का ऐसा महात्म्य है । पाप मे रमण करने वाला—भामहल का साधु-सगति से आत्मोद्धार हुआ । सुकृति से मनुष्य की आयु बाधी । मरण प्राप्त कर जनक राजा की धर्मपरनी के कृति से जन्म लिया । भामहल नाम रखा गया ।

भारतीय दर्शन की बौद्धिक विचारधारा के विद्वान् स्व० डा० राधाकृष्णन ने कहा है—

Late Dr S Radhakrishnan said "In common with other system of Indian thoughts and beliefs, Jainism believes in the possibility of non-jains reaching the goal of salvation only if they follow the ethical rules laid down " In support of his statement he wrote in a magazine 'MANAV' published on the occassion of 2500 Lord Mahavirs anniversary by 'Mahavir Parishad' from HUBLI (Madras) that Ratanshekhar Suri in the opening lines of his 'SAMBODHASATOTRI' has Stated as follows

"No matter he is Svetamber or Digamaber, Buddhist or a follower of any other creed, one who has realised the self-sameness of his soul i e. looks on all creatures as his own attains Salvation "

स्व० डाक्टर सर्व्वपल्ली राधाकृष्णन ने कहा था कि भारतीय संस्कृति के अन्य विचार व विश्वास धारा के अनुरूप जैन धर्म भी अन्य धर्मावलम्बी के सुद्धाचरण

के नियमों का पालन करने से मुक्ति प्राप्ति में विश्वास व्यक्त करता है, अपने वक्तव्य के समर्थन में महावीर निर्वाण को २५०० वीं जन्मदो पर हुबली (मद्रास) से प्रकाशित 'मानव पथ' पत्र में रत्नशेखर सुरिकृत सबोधाष्टोत्तरी के प्रारम्भिक पृष्ठों का उद्धरण देते हुए वे लिखते हैं "कोई बात नहीं चाहे पथेश्वर हो या दिगम्बर हो, बुद्ध अनुयायी हो या अन्य धर्मावलम्बी हो जिसने दूसरे की आत्मा को अपनी आत्मा तुल्य समझ लिया अर्थात् सब जीवों को अपनी आत्मा तुल्य मानता है, वह मोक्ष प्राप्ति का अधिकारी है ।"

मिथ्यादृष्टि स्त्रीवेद, नपुंसक—इन दो प्रकृतियों में जघन्य अनुभाग वध को भी करते हैं । शुभ लक्ष्यादि से मिथ्यात्व का विच्छेद होते ही, उसके अनगानुवधी कर्पाय चतुष्क के वध का भी विच्छेद हो जाता है । अनादि मिथ्यादृष्टि के सम्यक्त्व प्रकृति तथा सम्यग्-मिथ्यात्व प्रकृति की सत्ता भी नहीं बसाई गई है ।

मिथ्यादर्शन से युक्त कर्पाय ही एक ऐसी विशिष्ट शक्ति को वारण करता जिससे नरकायु आदि का बंध हो सके । यहाँ पर कर्पाय में जो विशिष्ट शक्ति उत्पन्न होती है वह मिथ्यादर्शन के निमित्त से होती है । इसलिये नरकायु आदि कुछ प्रकृतियों का कारण कर्पाय को बताकर विशिष्टताधारक मिथ्यादर्शन को बताया गया है ।

लोक में कतिपय मिथ्यास्त्री देखे जाते हैं कि वे मद्य-माग का आजीवन त्याग करते हैं । यह उनका प्रत्याख्यान निरवधानुष्ठान । जब मिथ्यास्त्री निरवधानुष्ठान से सम्पत्त्व को प्राप्त कर लेता है तब उसके नारक, त्रियंब, नपुंसक वेद या स्त्रीवेद का बंध नहीं होता है । रत्नकरण्डक व्याख्याकार में आचार्य समसमद ने कहा है—

"सम्यग्दर्शनशुद्धा नारकतियन् नपुंसकस्त्रीत्वानि ।

दुष्कुलविकृताल्पायुर्द्विजिता च घ्नन्ति नाप्यप्रतिभा ॥"

—रत्नाकर ० परि० १ । ३१

यद्यपि मिथ्यात्व से निवृत्ति होने के बाद नर सम्यग् दर्शन आ जाता है तब नारक, त्रियंब, नपुंसक वेद या स्त्रीवेद का बंध नहीं होता है । मिथ्यास्त्री के सम्

निर्जरा आचार्य प्रभाषन् ने भी स्वीकार की है किन्तु सवर उसके नहीं होता है ।^१ यद्यपि दर्शन से भ्रष्ट अनगार से सम्पत्त्व सहित गृहस्थ को उत्कृष्ट वसलाया गया है ।^२ बाल तपस्वी अर्थात् आत्मस्वरूप को न जानकर अज्ञान पूर्वक काय-क्लेश आदि तप करने वाला—मिथ्यादृष्टि जीव देवगति के आयुष्य को वांछता है ।^३

अस्तु आत्म-वाणी अथवा हो नहीं सकती । यद्यपि दर्शन मोहनीय कर्म के उदय से मिथ्यास्वी अर्हन्स का अवर्णवाद बोलता है । कहा है—

तत्र यदर्हदवर्णवादहेतुर्लिङ्ग अर्हदादिश्रद्धानविघातक दर्शनपरीषद्-कारणं तन्मिथ्यादर्शन ।

—अणुयोगद्वाराह सूत पर हारिभद्रोष टीका पृ० ६३

अर्थात् दर्शन मोहनीय कर्म के उदय से मिथ्यास्वी अर्हन्स प्रणीत तत्त्वों के प्रति श्रद्धान करता है तथा उनका अवर्णवाद बोलता है । अयोपलभ भाव के भेदों में मिथ्यादृष्टि का भी उल्लेख है जिससे मिथ्यास्वी तत्त्वों के प्रति श्रद्धान करता है ।

जिस प्रकार नगर में प्रविष्ट होने पर भी मार्ग भ्रष्ट मूढ मनुष्य भटकता है उसी तरह धर्म से रहित जीव भी ससार में भटकता रहता है ।^४ पूर्व जन्म में पाप करके नरकों में गये हुए नारकी लोग अग्नि की ज्वाला से व्याकुल होकर घोर दुःख का अनुभव करते हैं तथा पाप कर्म के कारण ही तिर्यंच जाति के बीच वध, वधन, छेद, मारण, ताड़न तथा तिरस्कार आदि अनेक विध कष्टों का अनुभव करते हैं ।^५ करवत्, यत्र (कोल्हू आदि), बाल्मलि (सेमल का वृक्ष) के तलवार

(१) रत्नकरण्डके धावकाचार परि० १ । ३२ —टीका

(२) गृहस्थो मोक्षमार्गस्थो निर्मोहो नैव मोहवान् ।

अनगारो गृही श्रेयान् निर्मोहो मोहिनो भुने॥

—रत्नकर० परि १ । ३३

(३) कर्मविपाक—प्रथम कर्म ग्रन्थ गा० ५८

(४) जह नयरस्मि पविद्धो, मूढो परिभमइ मगनासन्मि ।

तह धम्म विरहिओ, हिण्डइ जीवो वि ससारे ॥

—पउमचरिय ६ । १३०

(५) पउमचरिय ६ । १२७ से १२९

जैसे पत्तों के गिरने से तथा फुंभिपाक (घड़े के आकार जैसे पात्र में पकना) आदि से जीव बड़ा भारी दुःख पाते हैं । राग किंवा द्वेष वश जो पुरुष अपनी हत्या करते हैं वे पाप से विमोहित बुद्धि वाले सत्तारूपी अरण्य में भटक कर रहे हैं ।^१ अतः मिथ्यात्वी आत्म हत्या न करे ।

विश्वावसु का शिषी नामक पुत्र सुकृति के कारण चमरकुमार का भवताधिपति देव हुआ ।^२ अतः मिथ्यात्वी की भी सुकृति निष्फल नहीं जाती ।

ध्यान दीपिका में उपाध्याय सकलचन्द्रजी ने कहा है—

जीवो एनादिमलिनो मोहांधोऽयं च हेतुना येन ।

शुध्यति तत्तस्य हितं तच्च तपस्तच्च विज्ञानम् ॥

—ध्यान दीपिका १ । ४

अर्थात् अनादि काल मलिन और मोहाव इस जीव की तप और विज्ञान से शुद्धि होती है । ये वस्तुएँ आत्मा के हित की साधन हैं । देखा जाया है कि गर्भ में स्थित जीव भी मर जाते हैं यह मिथ्यात्व में कुछ कर्मों का फल है । मिथ्यात्वी माया-रूप से जनत बाध सत्तार-लग्न कर सकता है—माया से दूर रहे । श्रीमद् भक्तोद्विजवाणी उपाध्याय ने कहा है—

नग्न मास उपवासीया सुणो सत्ताजी,

शील लीये कृप अन्न गुणवता जी,

गर्भ जनता पामशे सुणो सत्ताजी,

जे छे नाया मन्न, गुणवता जी ।

अर्थात् मिथ्यात्वी मान तपस या उपवास करे, फिर भी मायादि से जनत गर्भ के दुःख को प्राप्त हो सकता है । वैराग्य भावना मकटिन कर्म की मूल हो जाने है ।^३ मन को वश में करके ध्यान में संकटता मिश्रणी है अथ मिथ्यात्वी मन को एकाग्रचित्त कर । सात पुत्रों के द्वारा परनिष्ठ गर्भ का अनुकरण कर जनत मिथ्यात्वी न सत्तार का समुद्र को पार दिया है ।

(१) पटमनख्य २२ । २५

(२) पटमनख्य १० । ३२, ३३

(३) ध्यान दीपिका १ । ४

बृहदारण्यक उपनिषद् में एक उल्लेख है कि अमावस्या की रात्रि में सोमा देवता की पूजा के लिए कृकलास (गिरगिट) की भी हिंसा न करे ।^१ अतः मिथ्यात्वी भावनाओं के द्वारा चारित्र्याशका उद्योतन करता है तथा तप का भी । मिथ्यास्वी विबुद्ध लेख्या से प्रथम सम्यग्दर्शन परिणाम से परिणत होता है । तदन्तर उत्तर काल में उसमें चारित्र्य परिणाम उत्पन्न होता है । शिवकोटि आचार्य ने मूलाराधना में कहा है—

दुविहा पुणजिणवयणे भणिचा आराधणा समासेण ।

सम्मत्तस्मि य पढमा विदिया य ह्येचरित्तस्मि ॥

—मूलाराधना अ १ । गा ३

अर्थात् जिनागम में संक्षेपत आराधना के दो भेद हैं—यथा—(१) सम्यक्त्व आराधना और चारित्र्य आराधना । कहा है कि मिथ्यास्वी के शुभ परिणाम आदि से श्रद्धान और विरति परिणामों की युगपत्काल में भी—उत्पत्ति होती है । जिसने माया का त्याग किया है वही तप की सम्यग् प्रकार से आराधना करने का अधिकारी है । अतः मिथ्यास्वी माया से दूर रहने की प्रचेष्टा करे । स्वाध्याय और श्रुत भावना में जो मिथ्यास्वी अपने चित्त को लगाता है वह चारित्र्याशकी आराधना करता है । श्रुत भावना से आत्मा के ज्ञान, दर्शन, तप और दयम में परिणतता आती है । जो मिथ्यास्वी तप की आराधना में उत्पन्न रहते हैं, मोक्षाभिलाषा से तप करते हैं वे शीघ्र ही चारित्र्य धर्म को प्राप्त कर सकेंगे । भगवती आराधना में तप को चारित्र्य का परिकर कहा है ।^२ कपट का त्याग करके जो तप किया जाता है उसका फल वास्तविक है ।

किसी प्रकार की बाधा विसर्ग नहीं है ऐसा मोक्ष का सुख प्राप्त कर लेना यह आत्मा का इष्ट प्रयोजन है उसकी सिद्धि का उपाय-ज्ञान-दर्शन-चारित्र्य-तप की आराधना ही है । मूलाराधना के टीकाकार श्री अपराणित सूरि ने कहा है—

“मोहो द्विविधो दर्शनमोहश्चारित्र्यमोहश्च । तत्र दर्शनमोहजन्य

(१) बृहदारण्यक—एतां रात्रिं ‘प्राणभूत’ प्राण न विच्छिन्द्यादपि

कृकलासस्यैतस्या, एव देवताया उपचित्यै—१।५।१४

(२) भगवती आराधना, आश्वास १ । १० - टीका

अर्थात् तुम भले ही संसार की सारी पुस्तकें पढ़ जाओ, पर प्रेम वाक्शक्ति द्वारा प्राप्य नहीं है, न तीव्र बुद्धि से और न सास्त्रों के अभ्यास से ही । जिसे ईश्वर की चाह है, उसी को प्रेम की प्राप्ति होगी । आध्यात्मिक जीवन से मिथ्यात्वी पवित्र बनते हैं । आचार्य भिक्षु ने कहा है—

पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पड़ित भया न कोय ।

अछाई अक्षर प्रेम का पढ़ै सो पड़ित होय ॥

मिथ्यात्वी समता ऊप प्रेम की बातें सीखें । अरिहत, सिद्ध, आचार्य की स्तवना करे । धर्म आत्मा से होता है । वह सचमूच मूर्ख है जो गंगा के किनारे रहकर पानी के लिये कुआँ खोदता है । कहा है—

उचिस्था जाह्नवीतीरे कूप खनति दुर्गत ।

स्वामी विवेकानन्द ने कर्म योग में कहा है—“केवल वही व्यक्ति सबकी अपेक्षा उत्तम रूप से कार्य करता है जो पूर्णतया नि स्वार्थ है । कोई भी ज्ञान बाहर से नहीं आता सब अन्दर ही है ।”^१ सत्ता की दृष्टि से मिथ्यात्वी या सम्यक्त्वी—सब एक समान है । मिथ्यात्वी का कर्तव्य है कि वह अपना आदश लेकर उसे अपने जीवन में ढालने का प्रयत्न करे । झूठ बोलकर, दूसरों को धोखा देकर तथा चोरी करके आजीविकोपार्जन करे । अधिक से अधिक इन सावध कार्यों से बचने का प्रयास करे । जो मिथ्यात्वी किसी दूसरी स्त्री का कलुषित मन से चिंतन करता है, वह घोर नरक में जाता है ।^२ मिथ्यात्वी को अत्यन्त निद्रा, आलस्य, देह की सेवा, केशविग्यास तथा भोजन-वस्त्र आसक्ति का यथाशक्ति त्याग करना चाहिये । उसे आहार, निद्रा, भाषण, मैथून इत्यादि सब बातें परिमित रूप से करनी चाहिये । मिथ्यात्वी को चाहिये कि वह अपना यश, पौरुष, दूसरों की बताई हुई गुप्त बात तथा दूसरों के प्रति उसने जो कुछ उपकार किया है, इन सब का वर्णन सर्व साधारण के सम्मुख न करे ।

मिथ्यात्वी को चाहिये कि वह यत्नपूर्वक विद्या, यश और धर्म का उपार्जन करे तथा व्यसन (शूत—कीड़ादि) कुसंग, मिथ्या भाषण एवं परब्रह्म का

(१) कर्मयोग पृष्ठ १ । २

(२) कमयोग पृष्ठ २६

जिसने दीक्षादिनाल म सम्यग्दर्शनादिकों की अच्छी भावना युक्त अभ्यास किया है उस को गरण समय म बिना वलेश के रत्नशाराधना सिद्ध होगी ।^१ विष्णुपुराण मे कहा है—

या प्रीतिरविवेकाना विषयेष्वनपायिनी ।

त्वामनुस्मरत सा मे हृदयान्मापसर्पतु ॥

—विष्णुपुराण १-२० ११

अर्थात् अज्ञानी (मिथ्यात्वी) जनों की जैसी गाढ प्रीति इन्द्रियों के भोग के नाशवान् पदार्थों पर रहती है, उसी प्रकार की प्रीति भगवान् मे हो और तेरा स्मरण करते हुए मेरे हृदय से यह कभी दूर न होवे । मनशुद्धि से परमात्मा का सतत और निरंतर स्मरण होता है ।^२ मिथ्यात्वी के इन्द्रिय-विषय-भोग की मात्रा जितनी कम हो, उतना ही उसका जीवन उच्चतर होता है ।

मिथ्यात्वी को इस पाठ से शिक्षा लेनी चाहिए कि वह अधिक से अधिक अहिंसक बने । योग का दूसरा नाम अध्यात्म मार्ग या आध्यात्म विद्या है । योग कलात्मक के समान श्रेष्ठ है ।^३ उस अध्यात्म विद्या का मिथ्यात्वी अनुसरण करे ।^४ उस योग का मिथ्यात्वी अवलंबन ले । अग्रशतत योग पाप बध का और प्रसस्त योग पुण्य बध का कारण है ।^५ कठोपनिषद् मे कहा है—

नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो

न मेधया न पशुना श्रुतेन ।

यमेवैष वृणुते तेन लभ्य—

स्तस्यैव आत्मा विवृणुते तनु स्वाम् ।

—कठोपनिषद्-१ ३ ३३

(१) भगवसी आराधना १ । १९—आशा टीका

(२) प्रेमयोग पृष्ठ १, ६

(३) योगः कल्पतरुः श्रेष्ठो योगश्चिन्तामणि पर

योग प्रधान धर्माणां योग सिद्धे स्वयं ब्रह्म ॥३७ ॥

—योगविदु

(४) अध्यात्म विद्या विद्यानाम्—भगवद् गीता १० । ३२

(५) अष्टांग योग पृष्ठ ७

जितने दीक्षादिकाल में सम्यग्दर्शनादिकों की अच्छी भावना युक्त अभ्यास किया है उस को मरण समय में विना क्लेश के रत्नवाराधना सिद्ध होगी ।^१ विष्णुपुराण में कहा है—

या प्रीतिरविवेकाना विषयेष्वनपायिनी ।

त्वामनुस्मरत सा मे हृदयान्मापसर्पतु ॥

—विष्णुपुराण १-२० १६

अर्थात् अज्ञानी (मिथ्यात्वी) जनों की जैसी गाढ़ प्रीति इन्द्रियों के भोग के नाशवान् पदार्थों पर रहती है, उसी प्रकार की प्रीति भगवान् में हो और तेरा स्मरण करते हुए मेरे हृदय से यह कभी दूर न होवे । मनशुद्धि से परमात्मा का सतत और निरंतर स्मरण होता है ।^२ मिथ्यात्वी के इन्द्रिय-विषय-भोग की मात्रा जितनी कम हो, उगना ही उसका जीवन उच्चतर होता है ।

मिथ्यात्वी को इस पाठ से शिक्षा लेनी चाहिए कि वह अधिक से अधिक अहिंसक बने । योग का दूसरा नाम अध्यात्म मार्ग या आध्यात्म विद्या है । योग कल्पतरु के समान श्रेष्ठ है ।^३ उस अध्यात्म विद्या का मिथ्यात्वी अनुसरण करे ।^४ उस योग का मिथ्यात्वी अवलंबन ले । यप्रशस्त योग पाप बध का और प्रशस्त योग पुण्य बध का कारण है ।^५ कठोपनिषद् में कहा है—

नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो

न मेधया न पहुना श्रुतेन ।

यमेवैष वृणुते तेन लभ्य—

स्तस्यैव आत्मा विवृणुते तनु स्वाम् ।

—कठोपनिषद्-१ ३ १३

(१) भगवती आराधना १ । १६—आशा टीका

(२) प्रेमयोग पृष्ठ १, ६

(३) योगः कल्पतरुः श्रेष्ठो योगश्चिन्तामणिः पर

योग प्रधान धर्माणां योग सिद्धे स्वयं ब्रह्म ॥३७॥

—योगविद्

(४) अध्यात्म विद्या विद्यानाम्—भगवद् गीता १० । ३२

(५) अष्टांग योग पृष्ठ ७

अर्थात् तुम भले ही संसार की सारी पुस्तकें पढ़ जाओ, पर प्रेम वाक्शक्ति द्वारा प्राप्त नहीं है, न तीव्र बुद्धि से और न शास्त्रों के अभ्यास से ही । जिसे ईश्वर की चाह है, उसी को प्रेम की प्राप्ति होगी । आध्यात्मिक जीवन से मिथ्यात्वी पवित्र बनते हैं । आचार्य भिक्षु ने कहा है—

पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पढ़ित भया न कोय ।

अढाई अक्षर प्रेम का पढ़ै खो पढ़ित होय ॥

मिथ्यात्वी समता रूप प्रेम की बातें सीखें । अरिहत, सिद्ध, आचार्य की स्तवना करे । धर्म आत्मा से होता है । वह सचमूच मूर्ख है जो गंगा के किनारे रहकर पानी के लिये कुआँ खोदता है । कहा है—

उषित्वा जाह्नवीतीरे कूप स्वनति दुर्गत ।

स्वामी विवेकानन्द ने कर्म योग में कहा है—“केवल वही व्यक्ति सबकी अपेक्षा उत्तम रूप से कार्य करता है जो पूर्णतया नि स्वार्थ है । कोई भी ज्ञान बाहर से नहीं आता सब अन्दर ही है ।”^१ सत्ता की दृष्टि से मिथ्यात्वी या सम्यक्त्वी—सब एक समान है । मिथ्यात्वी का क्तव्य है कि वह अपना आदर्श लेकर उसे अपने जीवन में ढालने का प्रयत्न करे । झूठ बोलकर, दूसरों को धोखा देकर तथा चोरी करके आजीविकोपार्जन करे । अधिक से अधिक इन सावध कार्यों से बचने का प्रयास करे । जो मिथ्यात्वी किसी दूसरी स्त्री का कलुषित मन से चित्तन करता है, वह घोर नरक में जाता है ।^२ मिथ्यात्वी को अत्यन्त निद्रा, आलस्य, देह की सेवा, केशविग्यास तथा भोजन-वस्त्र आसक्ति का यथाशक्ति त्याग करना चाहिये । उसे आहार, निद्रा, भाषण, मैथून इत्यादि सब बातें परिमित रूप से करनी चाहिये । मिथ्यात्वी को चाहिये कि वह अपना यश, पौरुष, दूसरों की बताई हुई गुप्त बात तथा दूसरों के प्रति उसने जो कुछ उपकार किया है, इन सब का वर्णन सर्व साधारण के सम्मुख न करे ।

मिथ्यात्वी को चाहिये कि वह यत्नपूर्वक विद्या, यश और धर्म का उपार्जन करे तथा व्यसन (धूस—कीड़ादि) कुसग, मिथ्या भाषण एवं परद्रोह का

(१) कर्मयोग पृष्ठ १ । २

(२) कमयोग पृष्ठ २६

परित्याग करे। सबसे पहले शागलाभ के लिए चेष्टा करनी चाहिए। उसे सत्य, मृदु, प्रिय तथा हितकर वचन बोलने चाहिये। वह अपने उत्कर्ष की चर्चा न करे और दूसरों की निंदा करना छोड़ दे। भक्तिसूत्र में नारद जी ने कहा है —

सा तु अस्मिन् परम प्रेम रूपा

—नारद भक्तिसूत्र, प्रथम अनुवाद, द्वितीय सूत्र

अर्थात् भगवान् के प्रति उत्कृष्ट प्रेम ही भक्ति है। मिथ्यात्वी भगवान् राग द्वेष रहित पुरुष का भजन करे। भक्ति कर्म से श्रेष्ठ है और योग से भी उच्च है। निष्कपट भाव से ईश्वर की खोज को भक्तियोग कहते हैं।^१ भगवान् में विशिष्ट गुण होते हैं जिन गुणों का स्मरण भक्ति ऋषि मुनि करते हैं।^२ कहा है—

अविद्यायाम् अन्तरे वर्तमाना,
स्वयं धीरा पण्डितम्मन्यमानाः।
जङ्घन्यमाना परियन्ति मूढा,
अधे नैव नीयमाना यथान्धा ॥

—मूण्डकोपनिषद्, १।२।८

अर्थात् अज्ञान से घिरे हुए, अत्यन्त निबुद्धि होने पर भी अपने को महान् समझने वाले मूढ़ व्यक्ति, अपने के नेतृत्व में चलने वालों अधों के समान चारों ओर ठोकरे खाते हुए भटकते फिरते हैं।

“पर्वत उपदेश देते हैं, कलकल बहने वाले झरने बिछा बिखरते जाते हैं”^३ और सर्वत्र शुभ ही शुभ है”—ये सब बातें कवित्व की दृष्टि से भले ही बड़ी सुन्दर हों पर जब तक स्वयं मनुष्य में सत्य का बीज अपरिस्पृष्ट भाव में भी नहीं है, तब तक दुनिया की कोई भी चीज उसे सत्य का एक कण तक नहीं दे

(१) भक्तियोग पृ० १

(२) श्रीमद् भागवत पुराण १।७।१०

(३) And this our life Exempt from public haunt finds
tongues in tree, Books in the running brooks, surmo-
ns in stones and goods in everything

—Shakespeares' As you live it' Act 1, Sc

सकती ।^१—मिथ्यात्वी को आसक्ति, द्वेष और मोह से दूर हटकर विषय का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए । मिथ्यात्वी अतः करण को पवित्र करे । छान्दोग्य उपनिषद् धाँकर भाष्य में कहा है कि सत्त्व शुद्धि हो जाने से अनस पुरुष के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान और अविच्छिन्न स्मृति की प्राप्ति हो जाती है ।^२ मिथ्यात्वी अभ्यास और वैराग्य से सफलता को प्राप्त हो सकता है । विष्णुपुराण में कहा है—

तच्चित्ताविपुल्लादक्षीणपुण्यचया तथा ।

तदप्राप्तिमद्दुःखविलीनाशेषपातका ॥

चिन्तयन्ती जगत्सुतिं परब्रह्मस्वरूपिणम् ।

निरुच्छ्वासतया मुक्तिं गतान्या गोपकन्यका ॥

—विष्णुपुराण, ५ । १३ । २१-२२

अर्थात् किस प्रकार भाग्यशालिनी गोपी पाप और पुण्य के बंधनों से मुक्त हो गयी थी । भगवान् के ध्यान से उत्पन्न होकर आनन्द ने उसके समस्त पुण्य कर्म जनित बंधनों को काट दिया । फिर भगवान् की प्राप्ति न होने की परम आकुलता से उसके समस्त पाप धूल गये और वह मुक्त हो गयी ।

वैदिक दर्शन में भी भक्ति की विवेचना में पहला स्थान 'धृष्टा' कहा है ।^३ एक वर्त्तन से दूसरे वर्त्तन में तेल डालने पर जिस प्रकार एक अविच्छिन्न धारा में गिरती है, उसी प्रकार अभ्यास से मिथ्यात्वी का मन जब शुभ ध्यान में केंद्रित हो जाता है तो वह कर्मों के बंधनों को तोड़ ही तोड़ डालता है—फलतः उसे सम्यक्त्व प्राप्त हो जाती है ।

हिंसा को सुख का कारण समझना—विपरीत मिथ्यात्व है । मरण के सत्तरह प्रकार में से एक मरण-बाल मरण भी है ।^४ बाल मरण के पाँच भेद हैं । अज्ञानी जीवों के मरण को बाल मरण कहते हैं—

(१) भक्तियोग पृ० ३७

(२) सत्त्व शुद्धौ च सत्या यथावगते भूमात्मनि ध्रुवा अविच्छिन्ना स्मृतिं अविस्मरणं भवति ।

—छान्दोग्य उपनिषद् धाँकरभाष्य ७।२६।२

(३) चांडिल्य सूत्र २ । १ । ४४

(४) भगवती आराधना १ । २५—अपराजितसूरि—टीका

(१) अव्यक्त बाल, (२) व्यवहार बाल, (३) दर्शनबाल, (४) ज्ञान बाल और (५) चारित्र्य बाल ।

तत्त्वार्थ श्रद्धान जिन को नहीं है—ऐसे मिथ्यादृष्टि जीव-दर्शन बाल हैं ।^१ दर्शन बाल के संक्षेपतः दो भेद हैं, यथा—इच्छा प्रवृत्त और अनिच्छाप्रवृत्त । कहा है—

इच्छया प्रवृत्तमनिच्छयेति च । तयोराधमग्निना, धूमेन शस्त्रेण, विषेण, उदकेन, मरुत्प्रपातेन उच्छ्वासनिरोधेन, अतिशीतोष्णपातेन, रड्वा, क्षुधा, तृषा जिह्वोत्पादनेन, विरुद्धाहारसेवनया बाला मूर्ति लौकन्ते, कुतश्चिन्निमित्ताऽजीवितपरित्यागैः काले अकाले वा अध्यवसनादिना यन्मरणं जिजीविषो तद्द्वितीय । एतैर्बालमरणैर्दुर्गतिगामिनो म्रियन्ते । विषयव्यासक्तबुद्धयः अज्ञानपटलावगु-ठिताः, ऋद्धिरससातगुरुकाः । बहुतीव्रपापकर्मास्रघद्वाराण्येतानि बाल-मरणानि जातिजरामरणव्यसनापादनक्षमाणि ।

—मूलाराधना १ । २५—टीका

अर्थात् अग्नि से, धूम से, शस्त्र से, विष से, पानी से, पर्वत पर से कूदने से, उच्छ्वासोच्छ्वास रोकने से, अति शीतोष्ण के पड़ने से, मूसल और व्यास से, जिह्वा को उखाड़ने से, प्रकृति के विरुद्ध—आहार का सेवन करने से आदि कारणों से जीवन का त्याग करने की इच्छा से जो मिथ्यात्मी प्राण त्याग करते हैं वे इच्छा प्रवृत्त मरण करने वाले बाल हैं—योग्यकाल में अथवा अकाल में ही मरण का अभिप्राय धारण न करते हुए भी दर्शन बालों का जो मरण होता है वह अनिच्छा प्रवृत्त मरण है । जीने की इच्छा होते हुए भी जो मरण होता है वह अनिच्छा-प्रवृत्त मरण है ।

जो दुर्गति को जाने वाले हैं, जिनका चित्त विषयों में आसक्त है, जिनके हृदय में अज्ञानांधकार शाब्दादित है, जो ऋद्धि में आसक्त है, रसों में आसक्त हैं, जो सुख का अभिमान रखते हैं, अर्थात् मैं बड़ा सुखी हूँ, मेरे को अच्छे-अच्छे पदार्थ

(१) मिथ्यादृष्टयः सर्वथा तत्त्वश्रद्धानरहिताः दर्शनबालाः ।

—भगवती आराधना १ । २५ । टीका

खाने को मिलते हैं, और मैं बड़ा श्रीमत् था—इत्यादि तीन गारवों से युक्त हैं ऐसे जीव बाल मरण से मरते हैं। इन बाल मरणों से बहुत तीव्र पाप कर्मों का आस्रव होता है। ये बाल मरण जरा, मरण आदि संकटों में जीवों को फँकते हैं।

उपर्युक्त दर्शन बाल मरण के रहस्य को मिथ्यात्वी सद्गुरु के पास समझे तथा समझकर उससे बचने का प्रयास करे। कहा जाता है कि मिथ्यात्वी धर्मानुष्ठानिक क्रियाओं में तत्पर रहता है वह यदि तेजो, पद्म, शुक्ललेख्या में मरण को प्राप्त होता है तो वैमानिक देवों में उत्पन्न होता है। सुकृति की महिमा अद्भुत है। दुर्गति में पड़ते हुए मिथ्यात्वी को सद्गति में ले जाती है।

रत्नत्रयमार्ग से दूषण लगाना, मार्ग का नाश करना, मिथ्या मार्ग का निखण्य करना, रत्नत्रयमार्ग में चलने वाले लोगों का बुद्धि भेद करना—ये सब मिथ्यादशन कृत्य के प्रकार हैं।^१

क्रोधाघ होकर अपने शत्रु को मैं उत्तर भव में मार सकूँ—ऐसी इच्छा रखना—जैसे वशिष्ठ मुनि ने उग्रसेन राजा का नाश करने की इच्छा की थी। वह वशिष्ठ मुनि मरकर कस हुआ था। उसने अपने पिता का राज्य छीन लिया था और उसको कारागृह में कैद किया था^२—इस निदान कृत्य से मिथ्यात्वी बचने का प्रयास करे। आराधना आराधक के बिना नहीं होती, आराधक आराधना का स्वामी है। जीव के बिना आराधना नहीं होती है।

कहीं-कहीं ग्रन्थों में चतुर्थ गुणस्थान में मरण प्राप्त होने वालों के लिए भी बाल मरण का व्यवहार किया है यह अविरति की अपेक्षा से है।^३ किसी अपेक्षा

(१) मागास्त्र दूषण, मार्गनाशन, रत्नमार्गप्ररूपणं, मार्गाप्ररूपणं, मार्गस्थाना भेदकरणं मिथ्यादर्शनशल्यानि।

—मूलाराधना-१। २५ टीका —

(२) क्रोधाविष्टस्य स्वशत्रुवधप्राथना वशिष्ठस्येवोग्रसेनोन्मुक्तने।

—मूलाराधना १। २५ टीका

(३) अविरदसम्मादिद्वी मरति बालमरणे चवत्यन्मि।

—मूलाराधना १। ३०

से वस्तु का प्रतिपादन किया जा रहा है—इस पर गहराई से सोचना चाहिये ।
न समझ में आये तो सद्गुरुओं से पूछना चाहिये ।

जिस प्रकार सारे फलेशों का मूल अविद्या है, उसी प्रकार सारे मर्मों का मूल अहिंसा है । जो अपने अन्तःकरण की हिंसा के क्लिष्ट संस्कारों के मूल से दूषित करता है वे धीरे हिंसक हैं । ईशोपनिषद् में कहा है—

असूर्यानाम ते लोका अघेन समसाऽऽवृत्ताः ।

तास्ते प्रेत्यामिगच्छन्ति ये के चात्महनो जनाः ॥

—ईशोपनिषद् म० ३

अर्थात् जो कोई आत्मघाती लोग हैं । अर्थात् अन्तःकरण को मलिन करने वाले हैं, वे मरकर उन लोकों में (योनियों में) जाते हैं जो असुरों के लोक कहलाते हैं और घने अन्धकार से ढके हुए हैं अर्थात् ज्ञान रहित असद् अनुष्ठान से नीचे योनियों में जाते हैं । मिथ्यात्वी ऐसी सत्य भाषा बोले—जिसमें प्राणियों का हित हो । सत्य बोलना अच्छा है, परन्तु सत्य भी ऐसा बोलना अच्छा है जिससे सब प्राणियों का (वास्तविक) हित हो, क्योंकि जिससे सब प्राणियों का अत्यन्त (वास्तविक) हित होता है—वह सत्य है ।^१ अग्नेजी में कहावत है—

Every Bit of hatred that goes out of the heart of man comes back to him in full force, nothing can stop it and every Impulse of life comes back to him,

अर्थात् घृणा का प्रत्येक विचार जो मनुष्य के अन्दर से बाहर, जाता है वह वापस अपने पूरे धल के साथ उसी के पास आ जाता है, और ऐसा करने में उसको कोई वस्तु रोक नहीं सकती । इसी प्रकार कोई मनुष्य अनुमान नहीं कर सकता कि अज्ञानता से विचारे हुए घृणा, प्रतीकार और कामी तथा अन्य घातक विचारों को भेजने से कितने नष्ट होंगे और कितनों की हानि होगी । इसलिये विचार शक्ति के महत्त्व को समझो और उसको सर्वदा पवित्र और निर्मल रखने का प्रयत्न करो ।

(१) सत्यस्य वचन श्रेय सत्यापि हित वदेत् ।

यद्भूतहितमत्यन्तमेतत्सत्यं मत मम ।

—महाभारत, शान्तिपर्व

अपराजित सूरि ने कहा है—

दुर्गतिप्रस्थित जीवधारणात्, शुभे स्थाने वा वृधाति इति धर्मशब्दे-
नोच्यते ।

—भगवती आराधना १ । ४६ टीका

अर्थात् दुर्गति को जाने वाले जीव को जो धारण करता है अर्थात् उसका
सद्वार करता है और शुद्ध इन्द्रादि पदवी पर जो स्थापन करता है वह धर्म है ।
उस धर्म की आराधना मिथ्यात्वी देश रूप में करने के अधिकारी माने गये हैं ।

मिथ्यात्वी-मिथ्यात्व को छोड़कर जब सम्यक्त्वी हो जाता है । असंयत
सम्यग्दृष्टि भी विशुद्ध और तीव्र लेख्या का धारक होने से अल्प स सारी होता
है । जिसके तीन शुभलेख्या के तीव्र निर्मल परिणाम है वह सम्यग्दृष्टि
पीव सम्यग् दर्शन की आराधना से चतुर्गति में थोड़ा भ्रमण करके मुक्त होता
है । अल्प ससार रहजाना यह सम्यग् दर्शनाराधना का फल है ।^१ अत मिथ्यात्वी
सद्गुरु के निकट बैठ कर घेयावृत्त्य करे, तत्त्वार्थ को समझे ।

यदि मिथ्यात्वी शुभ लेख्यादि से सम्यक्त्व को प्राप्त करलेता है । फिर वह
सम्यक्त्वमे भरण प्राप्त हो जाता है तो वह जघन्यतः एक भव करके उत्कृष्टतः सख्यात-
असंख्यात भव प्राप्त कर मोक्ष प्राप्त करेगा ही ।^२ जघन्यरूप से सम्यक्त्वाराधना
करने वाले के सख्यात या असंख्यात भव कहे गये हैं परन्तु अनन्त नहीं । अमित-
गति आचार्य ने कहा है—

मुहूर्तमपि ये लब्ध्वा जीवा मुच्यन्ति दर्शनम् ।

नानन्तानन्तसख्याता तेषामद्धा भवस्थितिः ॥

—भगवती आराधना १ । श्लोक ५७

अर्थात् जो जीव सम्यग्दर्शन के मुहूर्त काल पर्यन्त भी प्राप्त करके अनन्तर
छोड़ देते हैं वे भी इस संसार में अनन्तानन्त काल पर्यन्त नहीं रहते हैं अर्थात्

(१) अल्प ससारता सम्यक्त्वाराधनायाः फलत्वेन दर्शिता ।

—भगवती आराधना १ । ४८ टीका

(२) भगवती आराधना १ । ५१-५२ । टीका

उन सम्यक्त्व से पतित मिथ्यात्वियों को अर्द्धपुद्गल परिवर्तन काल तक ही परिभ्रमण करना पड़ता है। इससे अधिक काल तक वे परिभ्रमण नहीं करते हैं। आचार्य त्रिविकोटी ने कहा है—

जस्स पुण मिच्छदिट्ठिस्स णत्थि सील वद गुणोच्चावि ।

सो मरणे अप्पाणं कइ ण कुणइ दीहससार ॥

—भगवती आराधना १।६१

अर्थात् जो मिथ्यादृष्टि शील व्रत और गुणों से रहित है वह मरण के अनन्तर दीर्घ संसारी क्यों न होगा? अवश्य होगा। जिनेश्वर द्वारा प्ररूपित एक अक्षर पर भी जो मनुष्य अज्ञान नहीं करता है वह कुयोनियों में धिरकाल भ्रमण करेगा। मूलाराधना के टीकाकार आचार्य अपराजित ने कहा है—

वस्तुयाथात्म्यावहिचेतस्तया योग सवधो ध्यानयोग इति यावत् ।
वस्तुयाथात्म्यावबोधो निश्चलो य स ध्यानमिष्यते ।

—मूलाराधना २ । ७१ । टीका

अर्थात् वस्तु के यथार्थ स्वरूप को जानने में चित्त की एकाग्रता होना योग अथवा ध्यान है। जब वस्तु के यथार्थ ज्ञान से निर्विवर्तता प्राप्त होती है तब उससे ध्यान संज्ञा प्राप्त होती है। अस्तु मिथ्यास्वी ध्यान योग का अप्राप्त करे। यद्यपि समता रहित केवल तप विपुल निर्जरा का कारण नहीं होता है अतः तपश्चरण में निजरा हेतुता (सकाम निर्जरा) स्वयं नहीं है किन्तु वह समता का साहाय्य पाकर होती है।^१ स्वस्वरूप की अपेक्षा से जो वस्तु है वही पर स्वरूप की अपेक्षा से अवस्तु होती है। पूर्व कम की निर्जरा करने की इच्छा मिथ्यात्वी को हरवम रखनी चाहिए।

(१) अरोचित्वाजिनाख्यात एकमप्यक्षर मृतः ।

निम्नजतिभवाभोधौ स सर्वस्यारोचक न किम् ।

—भगवती आराधना १ । ६६ । श्लोक

(२) न हि समता शून्यान्तपसो विपुला निर्जरा भवति ततस्तपसो
निजराहेतुना परवशेतिप्रधान समता ।

—भगवती आराधना २।७१। टीका

मिथ्यात्वादि जो पाँच वष हेतु हैं उनमें से पूर्व हेतु विद्यमान होनेपर उत्तर हेतु विद्यमान रहते हैं किन्तु उत्तर हेतु हो तो पूर्व हेतु हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं—इसकी भजना समझनी चाहिए।^१ यथा—प्रथम गुणस्थान में मिथ्यात्वदि पाँच वष हेतु हैं किन्तु चतुर्थ गुणस्थान में मिथ्यात्व को बाद चार वष हेतु हैं।

सत्ता की दृष्टि से आत्मा की शक्ति समान है। मुनि श्री नयमलजी ने कहा है।

“अव्यवहार राशि”^२ की आत्मा में जो शक्ति है वही व्यवहार राशि की आत्मा में है। दोनों में शक्ति का कोई अन्तर नहीं है। अन्तर केवल अभिव्यक्ति का है। व्यवहार राशि की आत्माओं में चेतना की केवल एक रश्मि प्रकट होती है। वह है स्पश बोध $\times \times \times$ ।

—सत्य की खोज पृ० ७९

अस्तु अव्यवहार राशि के जीव निम्नलिखित मिथ्यादृष्टि होते हैं।

मिथ्यात्व कर्म के उदय से सर्वत्र सशय रूप ही तत्त्वों में अवधि पैदा होती है, इस अवधि को सशय ज्ञान का सहाय्य मिलता है। अतः इसको सशय मिथ्यात्व कहते हैं। आगम कथित जीवादिक पदार्थों में ज्ञानावरण कर्म के उदय से और सम्यक्त्व प्रकृति के उदय से जो यह वस्तु स्वरूप है या यह है ऐसी जो चञ्चल मति होती है उसको शंका अतिचार कहते हैं, यह अतिचार सम्यग्दर्शन को मलिन बनाता है। इसलिए यह अतिचार है। दोरी, साँप, पुरुष, छूट आदि में जो सशय होता है वह अतिचार माना जायेगा तो सम्यग्दर्शन का निःशक्तिता ही दुर्लभ हो जायगा। अर्थात् सम्यग्दर्शन छद्मस्थों को भी दोरी, साँप, छूट, मनुष्य इत्यादि पदार्थों में यह रज्जु है ? या सर्प है ? यह छूट है या मनुष्य है इत्यादि अनेक प्रकार का सशय उत्पन्न होता है तो भी वे

(१) आहत दर्शन दीपिका, चतुर्थ उल्लास, वष अधिकार पृ० ९७५

(२) अनादि निगोद-नित्य निगोद को अव्यवहार राशि कहते हैं।

सम्यग्दृष्टि ही है। जिनेश्वर ने वस्तु स्वरूप जाना है, वह वैसा ही है* ऐसी में श्रद्धा रखता हूँ ऐसी भावना करने वाले भव्य के सम्पत्त्व की हानि कैसी होगी अर्थात् शका नाम के अतिचार से उसका सम्यग्दर्शन समल होगा परन्तु नष्ट न होगा।

बुरे कर्मों के अनुष्ठान से संपत्ति का नाश अवश्यम्भावी है। नशा का सेवन चोरस्ते की संर, समाज (नाच-गान) का सेवन, लूना खेलना, दुष्ट मित्रों की सगति तथा बालस्य में कसना—ये छत्रों संपत्ति के माल के कारण हैं।^२ बुद्ध धर्म के तीन महनीय सत्व हैं—शील, समाधि और प्रज्ञा, अष्टांगिक मार्ग के प्रतीक। शील से तात्पर्य सात्त्विक कार्यों से है। बुद्ध के दोनों प्रकार के शिष्य थे—गृहत्यागी प्रवर्जित भिक्षु तथा गृहसेवी गृहस्थ। कतिपय कर्म इन दोनों प्रकार के बुद्धानुयायियों के लिए समभावेन माग्य हैं। जैसे—अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और मद्य का निषेध—ये 'पंचशील' कहलाते हैं और इनका अनुष्ठान प्रत्येक बौद्ध के लिए विहित है। पातजल योग में कहा है—

मैत्री करुणामुदितोपेक्षाणां सुखदुःखपुण्यापुण्यविषयाणां भावनात-
श्चित्तप्रसादनम् ॥३३॥

अर्थात् मुन्नी, दुःखो, पुण्यात्मा और पापियों के विषय में ध्याक्रम मित्रता, दया, हर्ष और उपेक्षा की भावना के अनुष्ठान से चित्त प्रसन्न और निर्मल होता है। प्राणीमात्र सद्भावना के अधिकारी हैं। घोर विद्वान्-पुरुष लोहे, लकड़ी तथा रस्सी के बंधन को हड़ बंधन नहीं मानते। वस्तुतः हठ बंधन है—सारवान् पदार्थों में रक्त होना या मणि, कुडल, पुत्र तथा स्त्री में इच्छा का होना।^३ मिथ्यात्वो इन बंधनों से छुटने का अभ्यास करे। मज्झिमनिकाय में कहा है "यही तृष्णा जगत के समस्त विद्रोह और विरोध की जननी है। XXX तृष्णा ही दुःख का कारण है, इसी का समुच्छेद करना प्रत्येक प्राणी का कर्तव्य है।"

(१) तमेव सच्च निसक ज जिणे पवेइय ।

—आयारो

(२) दीर्घनिकाय, सिलोकावाद सूत ३१ पृष्ठ २७१ २७१ ।

—पातजल योग प्रदीप

(३) धम्मपद् गा ३४५

निर्वाण प्रत्येक प्राणी का गन्तव्य स्थान है । उस तक पहुँचाने वाले का मार्ग का नाम बोद्धदर्शन में अष्टाङ्गिक मार्ग है । आठ अंग ये हैं—

(१) सम्यक् दृष्टि		प्रज्ञा
(२) सम्यक् सङ्कल्प		
(३) सम्यक् वाचन		
(४) सम्यक् कर्मान्त		शील
(५) सम्यक् आजीविका		
(६) सम्यक् ध्यायाम		समाधि
(७) सम्यक् स्मृति		
(८) सम्यक् समाधि		

धम्मपद में कहा है—

मग्गानट्टङ्गि को सेट्ठो सञ्चान चतुरो पदा ।
विरागो सेट्ठो धम्मान द्विपदानाञ्च चक्खुमा ॥
एसो व मग्गो नथञ्जोदस्सनस्स विसुद्धिया ।
एतहि तुम्है पटिपज्जथ मारस्सेत्त पमोहन ॥

—धम्मपद २० । १-२

अर्थात् निर्वाणगामी मार्गों में अष्टाङ्गिक मार्ग श्रेष्ठ है । लोक में जितने सत्य हैं उन में आर्य सत्य श्रेष्ठ हैं । सब धर्मों में वैराग्य श्रेष्ठ है और मनुष्यों में चक्षुष्मान ज्ञानी बुद्धश्रेष्ठ हैं । ज्ञान की विसुद्धि के लिये तथा मार को मुर्च्छित करने के लिये यही मार्ग (अष्टाङ्गिक मार्ग) आश्रयणीय है । 'लक्खणसुत्त' में बुद्ध ने निम्न जीविकाओं को गर्हणीय बतलाया है—तराजू की ठगी, कस (घटखरे) की ठगी, मान (नाप की) की ठगी, रिषत्त, बचना, कृतघ्नता, साचिपोग (कुटिलता), छेदन, बध, बधन, डाका-लूट-पाट की आजीविका । मिथ्यात्वी इन सब आजीविकाओं से दूर रहे ।

मिथ्यात्वी यदि पूर्णतया ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकता है तो वह ब्रह्मचर्य के नाश करने वाले पदार्थों के भक्षण तथा कामोद्दीपक दृष्ट्यों के देखने

और इस प्रकार की वात्सीयों के सुनने तथा ऐसे विचारों को मन में लाने से भी वचता रहे । कहा है—

“ब्रह्मचर्येण तपसा देवा मृत्युमुपाप्नत ।

इन्द्रो ह ब्रह्मचर्येण देवेभ्य स्वराभरत ॥

—अथर्ववेद अध्याय ३ । सू० ५ । म० १६

अर्थात् ब्रह्मचर्य रूप तप से देवताओं ने काल को भी जीत लिया है । इस निश्चय से ब्रह्मचर्य द्वारा देवताओं में श्रेष्ठ बना है ।

काम्य वस्तु के उपभोग में कभी वासना की निवृत्ति नहीं होती, वरन् घृणाद्वि के द्वारा अग्नि के समान वह तो और भी बढ़ जाती है । कहा जाता है कि सन् १८५७ ई० में गदर के समय एक मुसलमान सिपाही ने एक सम्भासी महात्मा को बुरी तरह घायल कर दिया । हिन्दु विद्रोहियों ने उस मुसलमान को पकड़ लिया और उसे स्वामीजी के पास लाकर कहा—“आप कहें तो इसकी खाल खींच ले । स्वामीजी ने इसकी ओर देखकर कहा, माई तुम्हीं बही हो, तुम्हीं बही हो—स्वमसि । और यह कहते कहते उन्होंने शरीर छोड़ दिया है ।^१ यह भी एक प्रकार का साहस है । अहिंसा का यह एक खल्लंघन उदाहरण है ।

अमृतत्व प्राप्ति की इच्छा रखने वाले कोई कोई व्यक्ति विषयों से दृष्टि फेरकर अस्तरस्थ आत्मा को देखा करते हैं ।^२ स्वामी विवेकानन्द ने कहा है—“यदि उपयोगितावादियों के मत में सुख का अन्वेषण करना ही मनुष्य का कर्तव्य है तो जिन्हें आध्यात्मिक चिन्तन में सुख मिलता है, वे क्यों न आध्यात्मिक चिन्तन में सुख का अन्वेषण करें ।^३

लौकिक और लोकोत्तर के भेद से मिथ्यात्व के दो भेद होते हैं । हरिहर ब्रह्मादि को प्रणाम करना—लौकिक मिथ्यात्व है तथा परवीर्यिक सग्रीहीष्ट जिन

१—ज्ञानयोग पृ० ३१६२

२—कठोपनिषद् २।१८१

३—ज्ञानयोग पृ० २८३

विम्व्यादि को अर्चना करना—लोकोत्तर मिथ्यात्व है ।^१ मिथ्यादृष्टि को तत्त्व प्रदान से सम्यक्त्व को प्राप्ति हो जाने से मिथ्यात्व का व्यवच्छेद हो जाता है ।^२ भगवान् महावीर के पास जमाली दीक्षित हुआ लेकिन विपरीत अभिनिवेश के कारण अपने जीवन को सम्यग् प्रकार से सुधार न सका । कहा है—

मइभेषण जमाली, पुण्वि चुग्गाहिण्ण गोविंदो,
ससग्गीए भिक्खू, गोह्णामाहिअहिणिवेसे ।

—व्यवहार भाष्य

अर्थात् जमाली में मतिभेद-अभिनिवेश मिथ्यात्व परिणत हो गया था । भगवान् के द्वारा प्ररूपित किसी सिद्धान्त में मतभेद हो जाने के कारण उसे जिन शासन छोड़ पड़ा । भगवान् महावीर के शासन में सात निह्वन हुए । उसमें से प्रथम निह्वनवाद का प्रवर्तक जमाली था । यद्यपि उसने सद् अनुष्ठानिक क्रियाओं का पालन कर सीसरे क्लिषयी में उत्पन्न हुआ लेकिन पूर्ण रूप से आराधक पद की प्राप्ति नहीं कर सका ।

व्यवहार नय की एकान्त दृष्टि को लेकर जमाली भगवान् महावीर के मत को मिथ्या समझता है । उसका कहना है—“क्रियमाण कृत्त नहो हो सकता” जब कि भगवान् ने क्रियमाण को कृत्त कहा है । तथापि जमाली शुक्ल पाक्षिक व परीत ससारी है । कहा है—

सम्यग्दृष्टिव्यतिरिक्तानां सवेथा निर्जरा नास्त्येव ? काचिदस्ति—
वा इति ? प्रश्ने, उत्तरम्—सम्यग्दृष्टिव्यतिरिक्तानां जीवानां सर्वथा-
निर्जरा नास्त्येव इति वक्तुं न शक्यते ।

“अणुकपडकामनिज्जर, बालसवे दाणविणयविग्भरो ।

सयोगविप्पओगे, वसूणसवइडिहुसक्कारे ॥ १ ॥”

(१) मिथ्यात्व च लौकिकलोकोत्तरभेदात् द्विधा ।

—अभिधा० भाग १। पृ० २७२

(२) सम्मदिट्ठीजीवो, उवइह पवयण तु सदइह ।

सदइह असम्भाव, अणभोगा गुरुणिसोगा वा ।

—उत्त० निरुक्ति

इति आवश्यकनियुक्तौ मिथ्यादृश्या सम्यक्त्वप्राप्तिहेतुष्वकाम-
निर्जराया उक्तत्वात् केपाञ्चिच्चरकपरिव्राजकादीनां स्वाभिलाषपूर्वक
ब्रह्मचर्यपालनादत्तादानपरिहारादिभिर्विद्वालोक यावद्गच्छतां सकाम
निर्जराया अपि सम्वाच्येति ॥१७॥

—अभिषा० भाग ६। पृ० २७५

अर्थात् सम्यग्दृष्टि के अतिरिक्त निर्जरा नहीं होती है—यह कथन सम्यग्
नहीं है। अकाम निर्जरा को भी आवश्यक नियुक्ति में सम्यक्त्व प्राप्ति का कारण
माना है। कोई-कोई चरक, परिव्राजक स्वाभिलाष से ब्रह्मचर्य का पालन करते
हैं, अदत्तादान को छोड़ते हैं आदि कारणों से ब्रह्मदेवलोक में उत्पन्न होते हैं।
उनकी यह क्रिया-सकाम निर्जरा की हेतु है। आजीविक संप्रदाय को मानने वालों
की गति बारहवें देवलोक तक कही गई है। उनके लिप्यों के चार प्रकार का
तप कहा है—

(१) उपतप, (२) घोरतप, (३) रसपरित्याग और (४) जिह्वा-प्रतिसली
नत्वा ।^१ ब्रह्मलिङ्गी-चारित्र्य को ग्रहण कर ग्रंथेयक तक जाते हैं ।^२ दयालुता,
मधुर आदि गुण मिथ्यास्त्री में भी मिलते हैं। कहा है—

“दक्षिखन्नदयालुत्त, पियभासित्ताइविचिह्गुणनिवह ।

सिवमगगकारणं ज, तमह अणुमोअए सव्व ॥ १ ॥

सेसाण जीवाण० ॥ २ ॥

एमाइ अण पि अ० ॥ ३ ॥”

एतदाराधनापताकागाथात्रयनुसारेण मिथ्यादृष्टीनां दाक्षिण्य-
दयालुत्वादिक प्रशस्यते, न वेति ? प्रश्ने, उत्तरम्—एतदाराधनापताका

(१) ठाण ४।४

(२) द्वादशे स्वर्गे गोसालकमतानुसारिण आजीविका मिथ्यादृशो
व्रजन्ति ग्रंथेयके तु यत्तिलिङ्गधारिनिह्वाद्यो मिथ्यादृष्टौ व्रजन्तीत्यौप-
पातिकादौ प्रोक्तमस्तीति ।

—सेन प्रश्नोत्तर उल्लास ३

—अभिषा० भाग ६। पृ० २७५

प्रकीर्णकसूत्रधिगाथाप्रथमस्ति तन्मध्ये यति ॥१॥ देशविरतिश्रावका ॥२॥
ऽविरत—सम्यग्दृष्टि ॥३॥ जिनशासनसबधिमिर्विनाऽन्येषा द्वाक्षिण्य-
दयालुत्वादिक प्रशस्यतयोक्त, ततो युक्त ज्ञात नास्ति, यत एते गुणाः
श्री जिनैरानेतव्या एव कथितास्सन्तीति ।

—अभिषा० भाग ६ । पृ० २७५

अर्थात् जिन शासन से बिना सबधित मनुष्यों में भी नम्रता, दयालुता आदि
गुण प्राप्त होते हैं । ये सब गुण जिन शासन देव के धर्म से सबधित है । आराधना
पताका में कहा है—

सेसाणं जीवाणं, दाणरुद्धं सहावविणियत्त ।
तह पयणु, कसायत्त, परोवगारित्त भव्वत्त ॥३१०॥
दक्खिन्नदयालुत्त, पिअभासित्ताइविविहगुणनिवह ।
सिधमगगकारण ज, त सव्व अनुमय मज्झ ॥३११॥
इअ परकयसुकयाण, बहूणमणुमोअण्णा कया एव ।
अह नियसुचरियनियर, सरेमि संवेगरगेण ॥३१२॥

—आराधना पताका—

अर्थात् स्वभाव से नम्रता, विनीतता, अल्प कषाय, नम्रता, दयालुता, प्रिय
वचन आदि विविध गुण—मोक्ष मार्ग के कारण हैं । प्राणीमात्र इन सब गुणों की
आराधना कर सकते हैं—इन गुणों की आराधना करनी निरवद्य है ।

सेन प्रश्नोत्तर में कहा है—

चतुरशरणेऽपि, अथ च मिथ्यास्वीनां परपक्षिणां च दयामुख
कश्चिदपि गुणो नानुमोहनीय इति ते वदन्ति तेषां समा मति कथ
कथ्यत इति ।

—सेनप्रश्नोत्तर उल्लास ४

अर्थात् मिथ्यास्वी में प्राप्त दयादि गुणों का जो किंचित् भी अनुमोदन नहीं
करते हैं उन्हें सम्मग्नदृष्टि कैसे कह सकते हैं ।-अस्तु मिथ्यास्वी में दयादि गुणों का
सद्भाव पाया जाता है, वे गुण निरवद्य हैं । कहा है—

सामलितापसादीना तु शास्त्रेष्विन्द्रत्वादिप्राप्तिः कथिताऽस्ति, सा च सकामनिर्जरा भवति ।

—सेन प्रश्नोत्तर उल्लास ४

अर्थात् सामली तापस आदि ने सकाम निर्जरा के द्वारा इन्द्रत्व पद को प्राप्त किया ।

मिथ्यात्वी के कायकलेष तथा प्रतिसलीनता तप आदि से सकाम निर्जरा होती है । आगम में इन्हें ब्राह्म तप कहा है ।^१ तप रूप धर्म की आराधना मिथ्यात्वी कर सकते हैं, आतापना, कायकलेष आदि तप मिथ्यात्वी क्यों नहीं कर सकते हैं अर्थात् कर सकते हैं ।^२ आचार्य मिश्र ने कहा है—

त्याग किया बिना हिंसा टाले
तो पिण कर्म निर्जरा थावै जी

अर्थात् प्रत्याख्यान किये बिना भी जो हिंसा से निवृत्त होसे हैं उनके भी निर्जरा होती है । देखा जाता है कि कतिपय मिथ्यात्वी बिना मतलब किसी को पोछा नहीं देते हैं, न सताते हैं क्या वे अहिंसा की अशक्त आराधना नहीं कर सकते ।

सामान्यत यथाप्रवृत्तिकरण आदि के भेद होने से योग का बीज प्रस्फुटित होता है ।^३ इसके पूर्व मिथ्यात्वी के सकाम निर्जरा भी नाममात्र की होती है । महा-मिथ्यात्व में प्रसिद्ध मिथ्यात्वी के सकाम निर्जरा सम्भव नहीं है । कटुक मिथ्यात्व की निवृत्ति होने से किञ्चित् मधुरता पनपती है ।^४ यह स्थिति अमग्न के भी

१—अभिधान राजन्त्रकोष भाग ६। पृ० २७६

२—तत्त्वार्थ भाष्य अ १।६ पर सिद्धसेनराणि टीका पृ० ११९

३—तस्य सामान्येन यथाप्रवृत्तिकरणभेदत्वान्तस्य च योगबीजत्वानुपपत्तेः । एतत्सर्वमेव सामान्यप्रत्येकभावाभ्यां योगबीज मोक्षयोजकानुष्ठान कारणम् ।

—योगदृष्टिसमुच्चय श्लोक २३—टीका

४—योगदृष्टि समुच्चय श्लोक २४—टीका

होती है। यद्यपि वे यथाप्रवृत्ति करण के पश्चात् के करणों में प्रवेश नहीं करते हैं। यद्यपि मिथ्यास्त्री के महान् कार्य वाला सद्गुणान का अभाव है क्योंकि वह यमो हिंसाहित विवेक शून्य वाला है।^१ परन्तु उनका जो भी सद्गुणान है वह फलतः निर्जरा का कारण बनता है। सिद्धान्त का नियम है कि मिथ्यास्त्री निर्जरा धर्म के बिना सम्यक्त्व प्राप्त नहीं कर सकते हैं। हरिमन्नसुरि ने कहा—

श्रुताभावेऽपि भावेऽस्या, शुभभावप्रवृत्तिः ।

फल कर्मक्षयाख्य स्या—त्वरबोधनिबन्धनम् ॥

—योगदृष्टि समुच्चय श्लोक ५४

अर्थात् श्रुत अर्थात् सम्यग् ज्ञान और सम्यग् दर्शन के अभाव में जो शुभ भाव की प्रवृत्ति से कर्म क्षय होता है।

मिथ्यास्त्री को चाहिए कि वह अहिंसा और तप धर्म की धाराधना आत्म-शुद्धि की भावना से करे, प्रत्युत सकाम निर्जरा होगी। आचार्य मिश्र ने कहा है—

सुभ जोग सवर निश्चै नहीं, सुभयोग निरवद व्यापार ।

ते करणी छै निर्जरा तणी, तिणसू कर्म न रुकें लिंगार ।

सुभ जोग नें सवर जूझा जूझा छै,

त्या द्योया रा जूझों जूझों छै सभाव ।

त्या द्योया नें पक सरधें अग्यानी,

तिण निश्चैइ कीधों छै मोटो अन्याय ॥

—नव पदार्थ की चोपई

अर्थात् शुभ योग निश्चय ही सवर नहीं है। शुभ योग निर्जरा की करणी है अतः उससे कर्मों का निरोध नहीं होता है। अस्तु शुभ योग और सवर अलग-अलग हैं। जो इन दोनों को एक अद्वैता है वह मोटा अन्याय है। मिथ्यास्त्री के सवर नहीं होता है परन्तु शुभ योगादि से निर्जरा होती है। निर्जरा की करणी निर्मल है, भगवान की आज्ञा के अन्तर्गत की क्रिया है। अतः

मिथ्यात्वी अहिंसा तथा तप धर्म की अपेक्षा मोक्ष मार्ग के देशाराधक कहे गये हैं । उन निरवद्य क्रियाओं के द्वारा वे आध्यात्मिक विकास कर सकते हैं ।

आचार्य भिक्षु ने भिक्षुग्रन्थ रत्नाकर खण्ड १ में कहा है —

उपसम खायक खय उपसम भाव निरमला,
ते निज गुण जीव रा निर्दोष हो ।
ते तो देखें थकी जीव उजलो,
खवें उजलो ते मोख हों ॥

—तब पदार्थ को चोपई, निर्जरा पदार्थ की ढाल १।६३

अर्थात् उपसम, खायिक और खयोपसम—ये तीनों निर्मल भाव हैं । ये जीव के निर्दोष स्वगुण हैं । इन से जीव देश रूप निर्मल होता है । वह निर्जरा है और सर्व रूप निर्मल होता है, वह मोक्ष है । यद्यपि मिथ्यात्वी के मोहनीय कर्म का उपसम तथा ज्ञानावरणीयादि कर्मों का खय नहीं होता है परन्तु ज्ञानावरणीयादि चार घातिक कर्मों का खयोपसम होता है । उस खयोपसम भाव से मिथ्यात्वी निर्मल होता है, वह निर्जरा है । अधिक क्या कहे अहिंसा और तप से मिथ्यात्वी अनन्त संसारी से परीत संसारी हो जाता है । सद्-अनुष्ठान की महिमा निराली है । प्राणि-धव, मृधावाद, चोरी, मैथून और परिग्रह तथा रात्रि भोजन के करने से मिथ्यात्वी बचने का प्रयास करे । ये सब निरवद्य अनुष्ठान हैं मिथ्यात्वी के आध्यात्मिक विकास में ये सब परम उपयोगी हैं ।

निर्जरा आत्म-प्रदेशों की उज्ज्वलता है, इस अपेक्षा से वह निरवद्य है । निर्जरा की करनी शुभ योग रूप होने से निर्मल होती है अतः निरवद्य है । आध्यात्मिक विकास के द्वार सबके लिए खुले हुए हैं अतः मिथ्यात्वी दत्तचित्त होकर सद्अनुष्ठान का अवलम्बन ले ।

: परिशिष्ट :

प्रस्तुत ग्रन्थ में प्रयुक्त ग्रन्थों की सूची

ग्रन्थ का नाम	प्रकाशक या लेखक का नाम
(१) अणुत्तरोपपादसंज्ञा	जैन विश्व भारती, लाहणू
(२) अणुभोगद्वाराहं (हारिमद्रीपवृत्ति)	श्री महावीर जैन विद्यालय, बम्बई
(३) अंतगड्यसंज्ञा	जैन विश्व भारती, लाहणू
(४) अन्योगव्यच्छेदत्रिलिका	परम श्रुत प्रभावक मंडल, अगास
(५) अनुकम्पा री चौपई	आचार्य मिश्र
(६) अभिधान विज्ञानमणि कोष (अभिधान०)	आचार्य हेमचन्द्र
(७) अभिधान राजेन्द्र कोष	श्री सौवर्म बृहत्पागच्छीय जैन ह्वे० समस्त सच, रतलाम
(८) अष्टप्रकरण (श्री हरिमद सूरि)	श्री महावीर जैन विद्यालय, बम्बई
(९) अष्ट प्रामृत	परम श्रुत प्रभावक मंडल, रतलाम
(१०) आत्म सिद्धि	मनसुखलाल रघुजीभाई बंबई
(११) आतुर प्रत्याश्रय	आगमोदय समिति, बंबई
(१२) आनंदघन चतुर्विंशतिका (आनंदघन)	
(१३) आयारो (आर्चा०)	जैन विश्व भारती, लाहणू
(१४) आराधना	श्री मज्जबाचार्य
(१५) आराधना पत्रिका	वीरभद्र
(१६) आवश्यक नियुक्ति (मलयगिरि टीका)	आगमोदयसमिति, बंबई
	(आव० नि०)
(१७) आवश्यक सुतं	श्री ह्वे० स्था० जैन लास्त्रोद्वार समिति, राजकोट
(१८) आर्हत् वर्णन दीपिका	हीरालाल रसिकलाल कापड़िया
(१९) ईशोपनिषद्	
(२०) उत्तरजम्भ्याह (उत्त०)	श्री जैन ह्वेताम्बर सेरापणी महासभा, कलकत्ता

ग्रन्थ का नाम	प्रकाशक या लेखक का नाम
(२१) उत्त० नियुक्ति	आचार्य भद्रबाहु
(२२) उत्त० टीका	सौ० मणीवाई राजकरण छगनलाल, पालनपुर
(२३) उपनिषद्	
(२४) उवासगदाश्री	जैन विश्व भारती लाहणू
(२५) ऋग्वेद	
(२६) ओवाइय (ओव०)	श्री जैन श्वेताम्बर तेरापंथी महासभा कलकत्ता
(२७) कठोपनिषद्	
(२८) कप्पवडिसियाओ	गुर्जर ग्रन्थ कार्यालय, अहमदाबाद
(२९) कप्पसुत्त	साराभाई मणीलाल नवाब अहमदाबाद
(३०) कर्म ग्रन्थ टीका—(कर्म)	श्री आत्मानन्द सभा, भावनगर
(३१) कर्म ग्रन्थ हिन्दी टीका	श्री आत्मानन्द जैन पुस्तक प्रचारक मंडल, आगरा
(३२) कर्मयोग	श्री रामकृष्ण आश्रम, नागपुर
(३३) कर्म प्रकृति	भगवानदास हर्षचन्द्र जोशी अहमदाबाद
(३४) कल्पभाष्य	
(३५) कसाम पाहुड—(कसा पा०)	जैन साहित्योद्धारक फंड कार्यालय विदिशा (M.P)
(३६) क्रियाकोश	जैन दर्शन समिति, कलकत्ता
(३७) गणधरवाद	गुजरात विद्या सभा, अहमदाबाद
(३८) गतागत का शोकड़ा	
(३९) गोम्मटसार (कर्म काण्ड)	परम श्रुत प्रभावक मंडल, आगरा
(४०) गोम्मटसार (जीव काण्ड)	" "
(४१) चतुषन्तमहापुरिसचरियं (चतुष्पन्त)	प्राकृत ग्रन्थ परिषद् वाराणसी
(४२) चदपण्णसो	लाला सुखदेवसहाय ज्वालाप्रसाद, हैदराबाद
(४३) श्री चद्रप्रभ चरित्र	श्रीमति गंगाबाई जैन चेरिटेशल ट्रस्ट, बम्बई
(४४) चौबीसी	श्री महालचंद वेद, कलकत्ता
(४५) छांदग्योपनिषद् (शंकर भाष्य)	

ग्रन्थ का नाम

प्रकाशक या लेखक का नाम

(४६) अमृदीवपण्णत्ती	देवचंद लालभाई पुस्तकोद्धार फड, सुरत
(४७) बिनाशा री चौपई	आचार्य भीखणजी
(४८) श्रीव अजीव	श्री जैन श्वे० ते० सभा, धीरुंगरगढ़
(४९) श्रीवाजीवामिमो	देवचंद लालभाई जवेरी, सुरत
(५०) जैन दर्शन के मौलिक तत्त्व	मोतीलाल वेंगानी चेरिटेबल ट्रस्ट, कलकत्ता
(५१) जैनागमों में अष्टांग योग (अष्टांग योग)	छोटेलाळ मानकचन्द पालावत जैन, बलवर
(५२) जैन पदार्थ विज्ञान में पुद्गल	श्री जैन श्वे० ते० महासभा कलकत्ता
(५३) जैन भारती-१९५३	श्री जैन श्वे० ते० महासभा, कलकत्ता
(५४) जैन सिद्धान्त दीपिका	आदर्श साहित्य सभ, सरदारनहर
(५५) जैन सिद्धान्त बोल संग्रह	अगरचन्द भैरवदान सेठिया बोकानेर
(५६) ज्ञोणी चर्चा	श्री मज्जयाचार्य
(५७) ठाण	जैन विश्व भारती, लाहणू
(५८) तत्त्वार्थसार	सनातन जैन ग्रन्थमाला, बंबई
(५९) तत्त्वार्थ सूत्र (तत्त्वा)	हिन्दी व्याख्या- ५ सुखलालजी
(६०) तत्त्वार्थ सूत्र समाख्य	श्री परम श्रुत प्रभावक मंडल, बंबई
(६१) तत्त्वार्थवार्तिक	भारतीय ज्ञान पीठ, काशी
(६२) तत्त्वार्थ-सर्वार्थसिद्धि	"
(६३) तत्त्वार्थ-सिद्धसेनगणि टीका	देवचंद लालभाई, अहमदाबाद
(६४) तत्त्वार्थ श्लोकवार्तिकालकार—श्री आचार्य कुंभसागर	ग्रन्थमाला, सोलापुर
(६५) तिलोय पण्णत्ती	जैन संस्कृति संरक्षक सभ सोलापुर
(६६) तीन सौ छ बोल की हुँदी	श्री मज्जयाचार्य
(६७) तुलसी कृत रामायण	
(६८) दशवेमालिय	श्री जैन श्वे० ते० महासभा कलकत्ता
(६९) द्वादशानुपेक्षा	पाटनी विगम्भर जैन ग्रन्थमाला मारोठ (राजस्थान)
(७०) दशानुपेक्षधो (दशानुपेक्ष)	जैन शास्त्र माला कार्यालय, लाहौर

ग्रन्थ का नाम

प्रकाशक या लेखक का नाम

(७१) दीर्घ निकाय

(७२) ध्यान दीपिका

देवीदास हेमचंद बोरा, छद्मपुर (बंगाल)

(७३) धम्मपद

(७४) धर्मोपदेशमाला-सिंधो जैन शास्त्र शिक्षा पीठ, भारतीय विद्या भवन, बम्बई

(७५) धम्मरसायण

एम० डी० डी० बम्बई

(७६) ध्यान विचार

श्री जैन आत्मानंद समा, भावनगर

(७७) ध्यान शतक

आदर्श साहित्य संघ, बुर

(७८) धर्मशर्मामुदयम्

भारतीय ज्ञान पीठ, काशी

(७९) ध्यानस्तव

"

(८०) धर्मसंग्रह

देवचन्द लालभाई जैन पुस्तकोद्धारक फंड, बम्बई

(८१) नवतत्त्वप्रकरणम्

पं० भगवान दास हर्षचन्द, अहमदाबाद

(८२) तत्त्वार्थवृत्ति-श्रुतसागरीयवृत्ति

भारतीय ज्ञानपीठ, काशी

(८३) नवतत्त्वसाहित्य संग्रह

श्री भाणिक लाल भाई

(८४) नदी सुतं

श्री महावीर जैन विद्यालय, बम्बई

(८५) नव पदार्थ की चौपई

आचार्य भिक्षु

(८६) ध्याय दीपिका

श्री जैन ग्रन्थ रत्नाकर कार्यालय, बम्बई

(८७) न्यायशास्त्र

जय कृष्णदास गुप्ता, विद्या विलास प्रेस बनारस

(८८) नायाधम्मकहाओ

जैन विद्वत् भारती, लाहौर

(८९) नारद भक्ति सूत्र

(९०) निरवावलिपामो

गुर्जर ग्रन्थ रत्न कार्यालय, अहमदाबाद

(९१) पञ्चमचरिय

प्राकृत ग्रन्थ परिषद्, वाराणसी

(९२) पंच संग्रह-संस्कृत (वि०)

बालचन्द कस्तुरचन्द गांधी, वाराणसी

(९३) पञ्च संग्रह (वि०) प्राकृत

भारतीय ज्ञान पीठ, काशी

(९४) पञ्च संग्रह (दवे०) प्राकृत

श्रावक हीरालाल हयराज जामनगर

(९५) पञ्चाध्यायी

नाथाराम गांधी कोल्हापुर

(९६) पञ्चास्तिका

श्री परम शुभ प्रयागक जैन मंडल, बम्बई

ग्रन्थ का नाम

प्रकाशक या लेखक का नाम

(६७) पण्णवण्णा सुत्त	श्री महावीर जैन विद्यालय, बम्बई
(६८) परमात्म प्रकाश	श्री मणीलाल रेवाशंकर जोहरी बम्बई
(६९) पण्डावागराणाह	जैन विश्व भारती, लाहणू
(१००) पाना की चर्चा	कु भकरण टोकमचव चौपड़ा, गगलहर
(१०१) पातञ्जल योग सूत्र	आत्मानन्द जैन पुस्तक प्रचारक मङ्गल, आगरा
(१०२) पातञ्जल योग प्रदीप	गीता प्रेस, गोरखपुर
(१०३) प्रेमयोग	श्री रामकृष्ण आश्रम, नागपुर
(१०४) प्रमाणनयतत्त्वलोकालंकार	वादिदेवसूरि
(१०५) प्रज्ञापना टीका	आगमोदय समिति, बम्बई
(१०६) प्रवचन सार	श्री परम श्रुत प्रभावक जैन मङ्गल, बम्बई
(१०७) प्रवचनसारोद्धार	देवचन्द लालभाई, जैन पुस्तकोद्धार, बम्बई
(१०८) प्रबोत्तर तत्त्वबोध	श्री वनमुखदास हीरालाल, आंचलिका, गगलहर
(१०९) प्रथमरसिप्रकरणम्	श्री जैनधर्म प्रसारक सभा, भावनगर
(११०) पुद्गल कोश	अप्रकाशित
(१११) पुष्पचूलियाओ	श्री गुर्जर ग्रन्थ रत्न कार्यालय, अहमदाबाद
(११२) पुष्कियामो	॥
(११३) पुरुषार्थ चतुष्टायो	
(११४) बृहद्द्रव्य सग्रह-(द्रव्यसग्रह)	जैन साहित्य प्रचारक कार्यालय, लाहौर
(११५) बृहदारण्यक	
(११६) बिहकप्पो	आत्मानन्द जैन सभा, भावनगर
(११७) भगवई	जैन विश्व भारती, लाहणू
(११८) भगवती टीका	अभयदेव सूरि
(११९) भगवती नी जोड़	श्री मङ्गलयाचार्य
(१२०) भगवद् गीता	गीता प्रेस, गोरखपुर
(१२१) भक्तियोग	श्री रामकृष्ण आश्रम, नागपुर
(१२२) निपुग्रन्थ रत्नाकर खण्ड १	श्री जैन स्वे० टी० महासभा कलकत्ता

ग्रन्थ का नाम

प्रकाशक या लेखक का नाम

- (१२३) भिक्षु ग्रन्थ रत्नाकर खण्ड २ श्री जैन दश० से० महासभा, कलकत्ता
- (१२४) भिक्षु श्याम कर्णिका आदर्श साहित्य सभ, घुठ
- (१२५) धर्मविश्वसनम् श्री ईसरदास चौपड़ा, गंगाकहर
- (१२६) मज्झिम निकाय महाबोधि सभा, कलकत्ता
- (१२७) मनुस्मृति
- (१२८) मनोनुशासनम् युग प्रधान आचार्य श्री दुलधी
- (१२९) महावध भारतीय ज्ञान पीठ, काशी
- (१३०) महाभारत
- (१३१) मानव पथ (भगवान महावीर) श्री महावीर परिषद् हुबली, मद्रास
- (१३२) मिथ्याती रो करणी रो चौपई आचार्य भिक्षु
- (१३३) मूढकोपनिषद्
- (१३४) मूलाराधना (अपरनाम भगवती आराधना) धर्मवीर राव जी
- सखाराम डोशी, सोलापूर
- (१३५) योगदृष्टि समुच्चय जैन ग्रन्थ प्रकाशक सभा, अहमदाबाद
- (१३६) योगबिन्दु
- (१३७) योगविशिका श्री आत्मानन्द जैन पुस्तक प्रचारक, मडल आगास
- (१३८) योगसार टीका (श्री योगीन्द्र देव) मूलचर किसन दास कापड़िया, सुरत
- (१३९) योगसार (आचार्य अमित्रगति) भारतीय ज्ञान पीठ, काशी
- (१४०) योग सूत्र
- (१४१) योगसूतक गुजरात विशा सभा, अहमदाबाद
- (१४२) योग शास्त्र श्री निर्ग्रन्थ साहित्य प्रकाशन सभ, दिल्ली
- (१४३) रत्नाकराडक श्रावकाचार मणिकचन्द्र दि० जैन ग्रन्थमाला समिति, बम्बई
- (१४४) रायपसेषद्वय गुर्जर ग्रन्थ रत्न कार्यालय, अहमदाबाद
- (१४५) लक्ष्मणसुत
- (१४६) लेख्या कोश श्री मोहनलाल वांठिया, कलकत्ता
- (१४७) लोक प्रकाश श्री जैन ग्रन्थ प्रकाशक सभा, अहमदाबाद

ग्रन्थ का नाम	प्रकाशक या लेखक का नाम
(१४८) वण्डिदसाओ	गुर्जर ग्रन्थ रत्न कार्यालय, अहमदाबाद
(१४९) ववहारो	डा० जीवराज घेला भाई डोसी, अहमदाबाद-
(१५०) वसुदेव हिंडी	श्री जैन आत्मानन्द सभा, भावनगर
(१५१) विष्णुपुराण—	
(१५२) विवागसूयं	जैन विद्वत् भारती, लाहणू
(१५३) विशेषावश्यक भाष्य (विशेषा)	विद्वत् दर्शन कार्यालय, अहमदाबाद
(१५४) वीतराग स्तोत्र	हेमचन्द्राचार्य
(१५५) वीरजिन्दवरित	भारतीय ज्ञान पीठ, वाराणसी
(१५६) वीरवर्धमाचरित	" "
(१५७) व्यासभाष्य	
(१५८) व्यवहार भाष्य	जिनमङ्गलगि
(१५९) षट्छन्दपाहुड—चरित्रप्राभृत	आचार्य कुम्हकुम्ह
(१६०) षट्छन्दपाहुड, दर्शन प्राभृत	" "
(१६१) षट्छन्दगम (षट्)	जैन साहित्योद्धारक फंड कार्यालय, भेलसा (मध्यप्रदेश)
(१६२) षट्चूर्णिका	
(१६३) शांतसुधारस	श्री विनयविजयजी
(१६४) शांतिस्व सूत्र	
(१६५) श्रीमद् भागवत पुराण	
(१६६) समयसार	श्री परमश्रुत प्रसाधक जैन मठल, बम्बई
(१६७) समवाओ	जैन विद्वत्भारती लाहणू
"	(टीका) श्रेष्ठि माणिकलाल चुगनीलाल, अहमदाबाद
(१६८) समाधि शतक	सनातन जैन ग्रन्थमाला, बम्बई
(१६९) संबोधाष्टोत्तरी ?	रत्नशेखर सूरि
(१७०) समयप्रकाश	आ० श्रुतसागर दिगम्बर ग्रन्थमाला समिति, जयपुर
(१७१) सत्य की खोज—अनेकान्त के आलोक में	जैन विद्वत्भारती, लाहणू

ગ્રંથ કા નામ	પ્રકાશક યા લેખક કા નામ
(૧૭૨) સરઘા આધાર રી ઘોઈ	સુમેરમલ કોઠારી, વુઠ
(૧૭૩) સાંસ્ય સૂત્ર	
(૧૭૪) સૂયગઢાંગ	જૈન વિશ્વભારતી છાહણુ
(૧૭૫) સૂરપણ્ણતી	આગમોદય સમિતિ, મેહસાના
(૧૭૬) સેન પ્રશ્નોત્તર	
(૧૭૭) સ્પાદ્વાદ મઝરી	પરમ શ્રુત પ્રભાવક મઠલ, અગાત
	શ્રીમદ્ રામચન્દ્ર આશ્રમ
(૧૭૮) હિલોપદેશ	
(૧૭૯) હરિવલ્લપુરાણ	માણિચન્દ્ર જૈન ગ્રંથમાલા, બમ્બઈ
(૧૮૦) ત્રિપલ્લિ શ્લાઘાપુરુષચરિત્ર	શ્રીમતી ગંગાવાઈ જૈન
	ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ, બમ્બઈ
(૧૮૧) જ્ઞાન યોગ	શ્રી રામકૃષ્ણ આશ્રમ, નાગપુર
(૧૮૨) જ્ઞાન સાર	શ્રી વિશ્વકલ્પાણ પ્રકાશન, મેહસાના
(૧૮૩) જ્ઞાનાર્ણવ	પરમ શ્રુત પ્રભાવક મઠલ, બમ્બઈ
(૧૮૪) અષ્ટવેદ	
(૧૮૫) સી, ઘી. ઈ. ઘો.	ડા. હર્મન જેકોવી
(૧૮૬) As your live it	Shakespear's